

تفسیر مطہری

جلد چہارم

بقیہ سورۃ مائدہ سے سورۃ اعراف تک
پارہ ۷ تا پارہ ۹ رکوع ۱۴

تالیف

حضرت علامہ قاضی محمد شکار اللہ عثمانی مجددی پانی پتی

تشریحی ترجمہ مع ضروری اضافات

مولانا سید عبد الدائم الجلالی

رفیق ندوۃ المصنفین

ناشر

دارالاشاعت

اردو بازار کراچی ۷ — فون ۷۱۳۷۸

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

عرض ناشر

اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ کلام کی کوشش کے بعد وہ اشاعت کراچی کی جانب سے تعمیر مقرر کردہ کالونی میں ڈیوڑھی سے تہذیب
ہو کر قارئین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

سیرے والدہ ماجدہ جناب الحاج محمد رضی عنہ کی حیاتِ مبارکہ میں نے جہاں اشاعتِ دین کے پیش نظر قرآن و حدیث، فقہ و تصوف،
سیرت و تاریخ کی متعدد کتب کی طباعت کی خدمات انجام دی ہیں ان کی یہ بھی فرمائش تھی کہ تعمیر مقرر کی طباعت و اشاعت کا
شرف بھی حاصل کریں کیونکہ حضرت کا ماضی شاہد اللہ علیہ تعالیٰ باقی ہے اسے اس تفسیر میں ایک خاص طرز یہ بھی اختیار فرمایا کہ مسلک کے اقتدار
سے اختلاف اور شافعی مسلک کے نظریاتی اختلافات بھی واضح فرمائے ہیں اور یہ بھی بتلایا کہ اشاعت کا اس سلسلے میں کیا مقام ہے۔ اس وجہ سے
اس کی افادیت اور بھی بہت زیادہ گئی ہے، نیز مصنف رحمہ اللہ علیہ ایک طرف قرآن و حدیث اور فقہ میں اپنے وقت کے نامور علماء میں شامل
تھے تو دوسری طرف باطنی علوم اور تزکیہ و سلوک میں بھی شیخ و مقتدی سمجھے جاتے تھے، شاید اسی وجہ سے یہ تفسیر تمام دینی سطحوں میں مستند
سمجھی جاتی ہے۔

اس تفسیر کا اردو ترجمہ مولانا سعید عہدہ ائمہ جلالہ رحمہ اللہ علیہ نے خود تصنیف و تالیف کے ذریعہ انجام فرمایا تھا، لیکن یہ تفسیر اب تک
عوام کو سہولت و دستیاب نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے اسے (مطبوعات حکومت سندھ پاکستان
DPR (NO/2/PB/91.213.24.3.1991) سے شائع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔
حق الامکان اس کی اشاعت میں کوشش کی ہے کہ الفاظ و انداز سادہ و سلیس، لیکن بھرپور تمام حضرات سے درخواست ہے کہ کوئی غلطی
نظر آئے تو ادارے کو مطلع فرما کر منظر فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو شرف قبولیت سے نوازیں اور دنیا و آخرت کے لئے نافع بنائیں، آمین

طالب دعا خلیل اشرف عثمانی
دولہ محمد رضی عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ

نعت و پہلے یہ تفسیر جامع کی تابت اور لیتھو جلیہ طباعت پر دستیاب ہو چکی ہے، لیکن اس کی اشاعت اور آگست طرزِ طباعت کے
ساتھ اور کثرت کے قریب کے ساتھ اور طرز ان کے مقابلہ میں کہ وہ زیادہ سلیس ہے
بجاری کو کوششوں کو قبول فرمائے، آمین
بیشب خدمت ہے عہدِ شائے

تفسیر مظہری اور اس کے مصنف

قرآن کریم کی تفسیر انسانی کے لئے اللہ تعالیٰ کی مازل کردہ آخری کتب ہے جو اہل دنیا تک مشعل رہو رہ نہایت کاملاً ہے۔ یہ وہ کتب ہے جس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ دریا گودہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا پڑھنا تو آسان کو دینا کے ہر نطفہ میں دس ہزار سال کے محصور سے بچا سالی پورے قرآن کو اپنے سینوں میں سمجھ کر لیتے ہیں۔ اس کی تعلیمات اچھی بد گیر کہ جن کی سبیل کسی نے صراط نے سے نہیں لیا۔ اس کے احکام اس قدر مستحکم کہ صدیوں پر صدیوں گزرنے کے باوجود ان کی حکایت روز بروز مسلم ہوتی جاتی ہے۔ اس کے الفاظ اسے جامع کر مفسرین و محققین اپنی پوری کوشش کے باوجود ان کے معنی و مفہام کو اپنے قلم میں لانے سے عاجز نظر آتے ہیں۔ یہ وہ کلام اللہ ہے جسے خالق و روح نے قائم نہیں کیا۔ یہ کلام مصطفیٰ محمد بھیجتے پر انھیں سب مل گیا۔ مازل فرمایا اور دنیا بھر کے تمام تصنیف و تبلیغ انسانوں کو اس کے مقابلے پر چیلنج کر کے کراہت پیش پیش کے لئے مقرر ہوا۔

قرآن مجید کا لفظ اس کے الفاظ میں بھی ہے اور اس کے معانی میں بھی۔ الفاظ کی بندش، نشست و برخاست، روایت و تفسیر، شوکت و بدبے کے ساتھ لطافت و عذابت کا ہر فن کی استخراج، صوتی تاثرات کی ہم آہنگی اور دلوں پر بجلی کی طرح گرنے والی تاثیر، حسن عزت اور حسن استدراج کا قائل ہیں، خوبصورت کیفیات، آفاق قرآنی کی چند کریمیں ہیں، جن سے اعجاز قرآنی کی کچھ جھلک نمودار ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معانی کی بحر آخری، ان کی ہر گہری وسعت، انسانی زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں واضح ہدایات، الہام الہیب کی مدد پر اتنی صداقت، تربیت و تہذیب کی دلوں پر غیر معمولی تاثیر، آفاقی و زمانہ ماضی اور ان کی صداقت، معانی کے انچھوڑنے پر چھوڑ دیاں ہیں، جن سے قرآن کا مجرود و مکمل آنکھوں نظر آتا ہے۔

قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور جس طرح لفظ تعالیٰ ہر انسان کی شردگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، مگر ان کی ذات و صفات کا مکمل اور اک، محدود انسانی عقل کے بس سے باہر ہے مگر اس طرح اللہ کے کام کا پڑنا آسان، اسے یاد کرنا آسان، اس سے نصیحت حاصل کرنا اور پھر اس پر عمل پیرا ہونا آسان، مگر اس کے معانی و مطالب کا مکمل استیجاب اور اس کے جملہ باتوں کو بجا بنو قہم سے لحاظ کر لینا ہی طرح ناممکن ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات اور اس کی دیگر صفات کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔

امت عالم حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے سے نہ صرف قرآن حکیم کی تشریح و تفسیر کی بلکہ آپ کی ذات اللہ کی قرآن حکیم کی نمونہ قرار آپ کی ہر بات طبع قرآن حکیم کی مکمل تفسیر۔ مہم و مکمل کی یہ تفسیر اور اس کا ثمرت پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تفسیریں اور اس کے بعد تابعین، تاجا بھیجیں، مگر اللہ کی مکمل زندگی اور ان کے اقوال کی مکمل میں منتقل ہو اور پھر اس مقصد کے لئے بے شمار مفسرین نے تفسیر لکھیں، جن میں حکم نہ لادے کے معنی و مفہام کو بجا کر کے لوگوں کے لئے اور علم کو آسان بنایا گیا۔ ان میں ہر طرح کی تفسیر تھیں، مختصر بھی، غول بھی۔ یہ تفسیر مختلف دعوہ میں مختلف مفسرین اپنے اپنے اوق علمی کے پیش نظر تحریر کرتے رہے اور انہ مت قرآن کی سعادت حاصل کرتے رہے، مگر ان سب میں صرف دو تفسیر ممتاز ہیں جنہیں قیادت عالم نصیب ہوئی اور جن پر ہر مفسر ملے ملت و امت نے بھرپور اعتماد کیا، انہیں تفسیر میں سے ایک تفسیر "تفسیر مظہری" ہے جس کا ترجمہ شائع کرنے کی سعادت دارالاشاعت کو حاصل ہو رہی ہے۔

مصنف :- اس تفسیر کے مصنف علامہ قاضی محمد ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ علیہ ہیں، یہ سوانح چشت کے مشہور بزرگ حضرت شیخ جمال الدین خیر اللہ علیہ السلام پانی پتی رحمہ اللہ کی اولاد میں سے ہیں، اور فنا کا سلسلہ منصب میرزا عثمان غنی رحمہ اللہ عنایت پختا ہے جس کی وجہ سے انہیں مشائی بھی لکھا جاتا ہے۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی میں پیدا ہوئے وہ قرآن مجید حفظ کر کے ابتدائی درجات کی و فی تعلیم مکمل کی، جس کے بعد وہ علیا جہ کر

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی بھی جلیل القدر شخصیت سے مدینہ کا باقاعدہ علم حاصل کیا۔ ائمہ دہلوی کی عمر میں تحصیل علوم دینیہ ذرا بڑھ کر تزکیہ دہلوی کی طرف متوجہ ہوئے۔ لہذا شیخ محمد عابد سنائی کے ہاتھ پر بیعت کی اور درجہ طے کئے۔ ان کی وفات کے بعد اس وقت کے نامور ولی اللہ حضرت میرزا مظہر جان جاناں شہید (۱۱۹۵ھ) کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ ان کے نامور خلفاء میں شامل ہوئے۔ حضرت میرزا مظہر جان جاناں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ فرمائیں تو میں شام و روز کو پیش کر دوں گا۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ شاہ ولی اللہ کی دیانت و تقویٰ اور ان کی جنگی کج سے میرے دل پر بیعت رہتی ہے۔ یہ پیشین گوئی بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان سے ترویج شریعت اور ائمہ طریقت کا کام لیں گے۔ یہی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے حضرت میرزا صاحب قدس سرہ نے اپنے اس جلیقہ خلیفہ کا لقب "علم الہدیٰ" رکھا تھا۔

نہجہ الخواطر کے مصنف لکھتے ہیں کہ قاضی شاہ ولی اللہ صاحب پانی پتی کے علم و تدبیر اور فتوحات میں صہادت کی وجہ سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے انہیں "شاہ ولیقت" کا خطاب دیا اور افتاد

آپ کے دربار میں شیخ غلام علی دہلوی (۱۲۰۰ھ) اپنی کتب مناقب میں بیان کرتے ہیں کہ قاضی شاہ ولی اللہ تقویٰ و تدبیر کے اندر اپنے دل میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان بحر میں دریا نہ تدریس، او مکتو و تعقیف، مراقبہ و اشقی، ذکر و ذکر کے علاوہ سور کت و اعلیٰ اور قرآن مجید کی سات سات حزلوں میں سے روزانہ ایک حزل کا "محمول تھا۔ خود روزانہ بہت اور سلاست طبع ان کا خاص وصف تھا۔

علامہ اور مستشرقین کی تفسیر احمد کے علاوہ مختلف موضوعات پر تالیف و تالیف حضرت قاضی صاحب اپنے بعد بطور محدثہ جاریہ مجموعہ کر گئے۔ تفسیر محمدی تفسیر معمری "سات جلدوں میں اور حدیث میں "کتب مسبوٹہ" دو جلدوں میں تحریر کی۔ فقہ حنفی میں مشہور دوسری کتب "الاہ وسرہ" میں کیا کی تحریر کردہ ہے۔ "ترید شیعہ میں" "السلف المسلول" "صوف و سلوک میں" "شہ شاہ ولی اللہ" "تذکرہ الہدیٰ و التقدیر" "تذکرہ العلماء" "حقیقت الاسلام" ان کی معروف تصانیف ہیں، ان کے علاوہ موسیقی کی حرمت، جد کی حرمت اور عشاء خراج کے احکام پر ان کے رسائل بھی مفید خواص و عام ہیں۔ مجدد حضرت قاضی صاحب کا انتقال یکم رجب ۱۲۴۵ھ کو پانی پت میں ہوا اور وہیں ان کی تدفین محل میں آج بدستور ہو رہی ہے۔

تفسیر مظہری :- حضرت قاضی شاہ ولی اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں سب سے نمایاں حیثیت ان کی تفسیر مظہری کو حاصل ہے، جسے مولانا نے عربی زبان میں سات بڑی جلدوں میں تحریر کیا اور اپنے مرید شیخ حضرت میرزا مظہر جان جاناں شہید کے نام پر اس کتاب "مظہری" رکھا۔ اس تفسیر کو مضافہ تہذیب و تہذیب عامہ حاصل ہوئی، عربی میں قواس سے استفادہ ہوتا ہے اور دوسرے کے بعد اس کا کاروبار عام ہو گیا۔

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ (فرزند مجدد حضرت احمدی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ) اور دوسری متبوع و معارف ائمہ ان کے مقدمے میں رقم طراز ہیں۔

"تفسیر مظہری علامہ قاضی شاہ ولی اللہ صاحب پانی پتی کی تصنیف ہے۔ ان کی یہ تفسیر بہت سادہ اور واضح ہے اور اقتدار کے ساتھ آیت قرآنی کی تشریح معلوم کرنے کے لئے نہایت مفید، انہوں نے اللہ کی تشریح کے ساتھ مشعل و دلالت کو بھی کافی تحصیل سے ذکر کیا ہے اور دوسری تفسیروں کے مقابلے میں زیادہ چھان چلک کر روایات لینے کی کوشش کی ہے۔"

اس لیے کہ وہ اولاد خلافت کے زہر اہتمام پیچھے وال تفسیر مظہری کا یہ بنیاد بنی اللہ علامہ خواص میں تحویل ہو گا اور قرآن حکیم کی تعلیمات کو عام کرنے اور ہر عمل پر اہل حق کے لئے مشعل و دلالت ہو گا۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت و قبول فرمائے، آمین۔

امیر محمود اشرف عثمانی

استاد دارالعلوم کراچی رابٹی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فہرست عنوانات

تفسیر مظہری اردو جلد چہارم ”واذا سمعوا“

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۳۴	عزم کن چادروں کو دیکھنا ہے۔	۱۳	آیت و ان کا ترجمہ کرنے والے کو ملے گا۔
۳۵	عزم کا عہد کی کو اٹھانے سے عہد کا بھی قتل کے حکم	۱۵	آیت و ان کا ترجمہ کرنے والے کو ملے گا۔
۱	عہد کے اٹھانے سے عہد کا حکم کئے ہیں۔		عہد کے اٹھانے سے عہد کا حکم کئے ہیں۔
۲	عزم سے اگر عہد کیا تو اس کا کوئی عہد کے حکم میں ہے۔		عہد سے اگر عہد کیا تو اس کا کوئی عہد کے حکم میں ہے۔
۳	غیر عزم اگر عزم کے اٹھانے سے عہد کرے تو عہد	۵	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔
۳۶	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔		عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔
۳۶	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔	۱۶	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔
۳۷	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔	۱۷	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔
۳۸	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔	۱۸	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔
۳۹	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔	۱۹	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔
۴۰	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔	۲۰	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔
۴۱	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔	۲۱	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔
۴۲	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔	۲۲	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔
۴۳	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔	۲۳	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔
۴۴	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔	۲۴	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔
۴۵	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔	۲۵	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔
۴۶	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔	۲۶	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔
۴۷	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔	۲۷	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔
۴۸	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔	۲۸	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔
۴۹	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔	۲۹	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔
۵۰	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔	۳۰	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔
۵۱	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔	۳۱	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔
۵۲	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔	۳۲	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔
۵۳	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔	۳۳	عہد کے اٹھانے سے عہد کے حکم میں ہے۔

صفحہ	موضوعات	صفحہ	موضوعات
۷۹	یاد رکھو۔ حدیث :- اللہ کی سزا متھیں جس میں اس نے صرف ایک رحمت پیچے انہری ہے حدیث :- ایک قیدی عورت کا بیسب اللہ۔ متنزل کا قول (کہ جنت نور دوزخ کے درمیان ایک تیسرا درجہ ہے اور وہ ہے۔ حدیث :- اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا جتنی حفاظت کرے گا۔ حدیث :- میری جانب سے لوگوں تک پہنچا دو خواہ ایک ہی آیت ہو۔ جو میری جانب سے کوئی حدیث یہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے بیان کرے تو وہ خود جھوٹوں میں سے ہے۔ حدیث :- اللہ اس بندے کو سزا کرے جو میری حدیث میں کوئی رد کرے کہ وہ مجھے اور میرا اس کو دروں تک پہنچے۔ حدیث :- تم میں سے ہر ایک کے دو مقام ہیں ایک جنت میں ایک دوزخ میں حدیث :- جہاد اس وقت کیا جاوے گا جب تم کو اللہ پہنچاؤں اور اس تک روکے دیکھے گا حدیث :- اللہ تعالیٰ (کا فرد کو دوزخ میں بھیجے کے) تین سبب قیامت کے دن آدم علیہ السلام کے سامنے پیان کرے گا حدیث قدسی : انا اعطیٰ خلقی عبدی امی۔ جو سر اس کی قیامت پانچو گئی۔ مومن جب قبر سے اٹھے گا تو اس کا عمل حسین ترین شکل اور پاکیزہ ترین خوشبو کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا اور کافر کا عمل کرہ ترین شکل اور بدترین روئے ساتھ اس کے سامنے آئے گا حدیث :- میں تم کو ایسی حالت میں پانچوں کو خدشہ سے بعض ایسا لے لوں گا کہ تم کو ان پر لڑھکے ہوئے	۵۵	کے تو اللہ سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ میں جہاں کا قول مراد بالعرفان حدیث :- بھلائی پر چلو اور برائی سے باز رہو کہ وہ لوگ خود بھی باز ہو لیکن جب تک کہ لوگ دوزخ کے بندے ہو گئے ہیں خواہشات کے بند ہیں ان کو زمین پر ترجیح دی جا رہی ہے دشمن پر میرے پاس کچھ لوگ آ رہے ہوں گے میں ان کو بچاؤں لوں گا لیکن ان کو میرے پاس پہنچنے سے پہلے موت ہو کر لی جائے گا یاد رکھو کہ حضرت علی (علیہ السلام) کا سواں نزلہ نوحہ کا تھا۔ آیت رَبِّ اَنْهٰی عَنْهُمْ اَصْلٰلُ کَذِبِیْنَ اَلْقَابِیْہِیْمُ آیت اِنَّا نَعْلَمُ بِمَا فِیْ سُلُوْبِہِمْ کَرِہِمْ اَلْکَرِہِ یاد رکھو امت کے لئے دعا کرنا فہرمت سورہ الانعام حدیث :- رسول اللہ ﷺ نے ارے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا اللہ کا رستہ ہے حدیث :- اللہ نے مخلوق کو چھ رنگی میں پیدا کیا پھر میں پر اپنے نور کا ایک حصہ والا آدم علیہ السلام کی توحش کیلئے زمین سے مٹی لینے کا تھا۔ حدیث :- آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے اس طرح ہوئی کہ اس کو کھانا لایا گیا۔ حدیث :- اللہ نے تمام زمین سے ایک مٹی مٹی لے کر تو مٹی تخلیق کی۔ حدیث :- تم میں سے ہر ایک کا وہ دوزخ تھیں ان کے پیت میں بصورت قلعہ پہ ٹیس روٹک روٹک ہے۔ حدیث :- جو آدمی جس جنس پر میں نے اللہ نے جو ہر مستجاب اللہ عزوجل نے نعمت کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ ان حق کے درمیان برزخی حیثیت دیکھتے ہیں۔ حدیث قدسی : یہ دنیا رحمت میرے فضل سے آگے

[illegible]

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۸۶	دورِ ولایت میں غرقِ حرام و فحش کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں۔	۱۶۱	حرام کی گنجی جو انہوں نے اس کو پکار کر ٹھیک یا کر فراغت کی اور اس کی قیمت کھائی۔
۱۸۷	دورِ ولایت میں جس میں خلی کا ثوبہ دس گز تک یا اس سے زیادہ ہو جائے اس کی۔	۱۶۲	حدیث :- کسی کو بٹہ کا سر بھی نہ ملا، خود چنے چنے لے کر دیا جائے یا جلادیا جائے اور وہ اس کی بنا پر مافیہ نہ کرے یا غ
۱۸۸	حدیث :- ہر شخص مومن ہے۔	۱۶۳	حدیث :- کون سا گناہ سب سے بڑا ہے۔
۱۸۹	حدیث :- کیا میں تیس ایسے چیزیں بتاؤں جو تمہارے ہمارے اعمال سے بہتر ہے۔	۱۶۴	حدیث :- جن میں صاحب حق کو اس کے حق سے زیادہ دینے کی ترغیب ملی ہے۔
۱۹۰	دورِ ولایت میں سورۃ الفہم کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔	۱۶۵	حدیث :- جو شخص بیچے خریدے، مطالبہ کرے، جو وقت بچا اور دی کرے اس پر اللہ کی رحمت ہو
۱۹۱	فہرست سورۃ اخلاق	۱۶۶	حدیث :- جو ایک ہفتہ میں چاہے گا وہ وہ روز بخیر رہے۔
۱۹۲	دورِ ولایت میں انبیاء اور احناف سے سونے کئے جانے کے بارے میں مروی ہے۔	۱۶۷	حدیث :- عمار بن یاسرؓ ہے اور خولہؓ بھی واضح ہے۔
۱۹۳	حدیث :- لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔	۱۶۸	حدیث :- تم میں سے کوئی اس وقت تک سونے نہ ہوگا جب تک اس کا قصہ رشتہ میں دین کے تابع نہ رہے
۱۹۴	حدیث :- اگر تم میں سے کوئی اس کا جواب دے گا، اللہ ایک آنسو سے اس کے سترہ بچھائے گا۔	۱۶۹	حدیث :- عمارت قیامت کا منظر یہاں۔
۱۹۵	حدیث :- اگر تم میں سے کوئی اس کا جواب دے گا، اللہ ایک آنسو سے اس کے سترہ بچھائے گا۔	۱۷۰	حدیث :- عمارت قیامت کے منظر یہاں۔
۱۹۶	حدیث :- اگر تم میں سے کوئی اس کا جواب دے گا، اللہ ایک آنسو سے اس کے سترہ بچھائے گا۔	۱۷۱	حدیث :- عمارت قیامت کے منظر یہاں۔
۱۹۷	حدیث :- اگر تم میں سے کوئی اس کا جواب دے گا، اللہ ایک آنسو سے اس کے سترہ بچھائے گا۔	۱۷۲	حدیث :- عمارت قیامت کے منظر یہاں۔
۱۹۸	حدیث :- اگر تم میں سے کوئی اس کا جواب دے گا، اللہ ایک آنسو سے اس کے سترہ بچھائے گا۔	۱۷۳	حدیث :- عمارت قیامت کے منظر یہاں۔
۱۹۹	حدیث :- اگر تم میں سے کوئی اس کا جواب دے گا، اللہ ایک آنسو سے اس کے سترہ بچھائے گا۔	۱۷۴	حدیث :- عمارت قیامت کے منظر یہاں۔
۲۰۰	حدیث :- اگر تم میں سے کوئی اس کا جواب دے گا، اللہ ایک آنسو سے اس کے سترہ بچھائے گا۔	۱۷۵	حدیث :- عمارت قیامت کے منظر یہاں۔
۲۰۱	حدیث :- اگر تم میں سے کوئی اس کا جواب دے گا، اللہ ایک آنسو سے اس کے سترہ بچھائے گا۔	۱۷۶	حدیث :- عمارت قیامت کے منظر یہاں۔
۲۰۲	حدیث :- اگر تم میں سے کوئی اس کا جواب دے گا، اللہ ایک آنسو سے اس کے سترہ بچھائے گا۔	۱۷۷	حدیث :- عمارت قیامت کے منظر یہاں۔
۲۰۳	حدیث :- اگر تم میں سے کوئی اس کا جواب دے گا، اللہ ایک آنسو سے اس کے سترہ بچھائے گا۔	۱۷۸	حدیث :- عمارت قیامت کے منظر یہاں۔
۲۰۴	حدیث :- اگر تم میں سے کوئی اس کا جواب دے گا، اللہ ایک آنسو سے اس کے سترہ بچھائے گا۔	۱۷۹	حدیث :- عمارت قیامت کے منظر یہاں۔
۲۰۵	حدیث :- اگر تم میں سے کوئی اس کا جواب دے گا، اللہ ایک آنسو سے اس کے سترہ بچھائے گا۔	۱۸۰	حدیث :- عمارت قیامت کے منظر یہاں۔
۲۰۶	حدیث :- اگر تم میں سے کوئی اس کا جواب دے گا، اللہ ایک آنسو سے اس کے سترہ بچھائے گا۔	۱۸۱	حدیث :- عمارت قیامت کے منظر یہاں۔
۲۰۷	حدیث :- اگر تم میں سے کوئی اس کا جواب دے گا، اللہ ایک آنسو سے اس کے سترہ بچھائے گا۔	۱۸۲	حدیث :- عمارت قیامت کے منظر یہاں۔
۲۰۸	حدیث :- اگر تم میں سے کوئی اس کا جواب دے گا، اللہ ایک آنسو سے اس کے سترہ بچھائے گا۔	۱۸۳	حدیث :- عمارت قیامت کے منظر یہاں۔
۲۰۹	حدیث :- اگر تم میں سے کوئی اس کا جواب دے گا، اللہ ایک آنسو سے اس کے سترہ بچھائے گا۔	۱۸۴	حدیث :- عمارت قیامت کے منظر یہاں۔
۲۱۰	حدیث :- اگر تم میں سے کوئی اس کا جواب دے گا، اللہ ایک آنسو سے اس کے سترہ بچھائے گا۔	۱۸۵	حدیث :- عمارت قیامت کے منظر یہاں۔

صفحہ	موضوعات	صفحہ	موضوعات
۲۱۹	بحری ہمارے سفری ذکر کی بحث۔	۱۹۸	آیت خُذُوا زِينَتَكُمْ وَنَلْبَسُهَا مَنَاجِدُ کی تفسیر اور شان نزول۔
۲۱۸	فصل :- ذکر کی اقسام۔	۲۰۰	سزا عورت نماز کی صحت کے لئے شرط ہے۔
۲۱۹	وہاں سے آگے بڑھ جانے کے متعلق روایات۔	۲۰۱	مرد کے لئے ناف سے بال تک چھپا ہوا جب ہے۔
۲۱۹	آیت اِنَّا نَزَّلْنَاهُ بِاللَّيْلِ الْمُقْبِلِ کی تفسیر میں	۲۰۲	انہما عظم کے نزدیک انہو بھی ستر ہے۔
۲۱۹	مفسرین کے اقوال۔	۲۰۳	پھر وہ تو میں اور دونوں ہاتھ کے علاوہ اولو عورت کا
۲۱۹	دور دیات جن میں وہ کو تحریر سے روکنے والی شہداء کا	۲۰۴	پورا جسم ہاتھ کے نزدیک ستر ہے۔
۲۱۹	ذکر ہے۔	۲۰۵	عورت کی اولو بھی عورت ہے نماز میں اگر ہر گز
۲۲۰	ادوں علیوں کی درمیان مدت کا بیان۔	۲۰۶	کی تو غدا قاسم ہو گی۔
۲۲۱	نوح علیہ السلام کا اللہ اور نبی اور وہ قسب۔	۲۰۷	اہل بیت کے نزدیک فرض نماز میں سونڈ سے ڈھانکا
۲۲۲	حدیث :- ایک نبی کی طرف وحی کی گئی کہ اہل طاعت	۲۰۸	بھی فرض ہے۔
۲۲۳	سے کہہ دو کہ اپنے اعمال پر محروم نہ رہیں۔	۲۰۹	اچھے پیر سے بچیں کہ تھوڑا سا مستحب ہے۔
۲۲۴	ہو علیہ السلام کا ذکر نور کا نسب نامہ۔	۲۱۰	جو چاہے کھاؤ اور جو چاہے پیو جس سے وہاں سے پرہیز
۲۲۵	قوم ہلا کا قصہ۔	۲۱۱	رکھو اور
۲۲۶	صحابہ علیہ السلام کا ذکر۔	۲۱۲	امس شباد میں صلیت ہے۔
۲۲۷	حدیث :- پہلے لوگوں میں بدترین شخص صابرؓ کی	۲۱۳	اللہ سے زیادہ کوئی غیر ختم نہیں۔
۲۲۸	لو تھی کہ وہ ڈالنے والے والے ہے اور بعد والوں میں بدترین	۲۱۴	کاٹری درخت کی طرح نبی کی جوانی ہے۔
۲۲۹	شخص حضرت علیؓ کا کاٹا گیا ہے۔	۲۱۵	پہلے سر لٹاتے عید کے بعد نفل جنت روک لئے جائیں
۲۳۰	قوم خود کا قصہ۔	۲۱۶	کے اور بعض کے حقوق بعض سے دوائے جائیں گے۔
۲۳۱	خود خود کوک کے سوا حق پرست جرم سے رسول اللہ	۲۱۷	سینوں سے باقی عدالت کو نکال دینا بغیر قصاص کے
۲۳۲	ﷺ کا گورہ ناورد اور نکال کی قبر کا ذکر اور قبر کو دینے کا	۲۱۸	بھی ہو گا۔
۲۳۳	واقعہ۔	۲۱۹	غلی جنت کو نہ لوی جائے گی کہ تم عورت رہو گے
۲۳۴	لو علیہ السلام کی قوم کا قصہ۔	۲۲۰	بھی پہلوت ہو گے، نہ زندہ ہو گے، نہ مٹی نہیں مروں گے،
۲۳۵	شعیب علیہ السلام کا قصہ اور یہ بیان کا ذکر۔	۲۲۱	جوان رہو گے، نہ لڑھکتے ہو گے، نہ رنج
۲۳۶	حدیث :- تم میں سے ایک اہل جنت کا عمل کر لے ہے	۲۲۲	تم میں سے ہر ایک کے دو گھر ہیں ایک مگر جنت میں
۲۳۷	پھر خوشہ ہائی غالب آتا ہے اور	۲۲۳	ایک مگر دوزخ میں۔
۲۳۸	انسانوں کے دل بد شخص کی وہ انگلیوں کے درمیان ہیں۔	۲۲۴	اعراف پر کون لوگ ہوں گے۔
۲۳۹	موسیٰ علیہ السلام اور فرعون مردود کا قصہ۔	۲۲۵	اعراف اور اصحاب اعراف کے متعلق روایات۔
۲۴۰	طوفان، جزیرہ، قمل، حقدار، دھو، غیرہ قیامت کا تذکرہ۔	۲۲۶	حدیث :- آہستہ وادی دشمن کی طرف سے ہے اور
۲۴۱	طافوں کے متعلق روایات۔	۲۲۷	قیامت پسندی شیطان کی طرف سے۔
۲۴۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بت پرستوں کے پاس سے	۲۲۸	استہ علیٰ ہر شی کی بحث۔
۲۴۳	گزر ہوا دیکھنا انہی کا بت پرستی کی عبادت کرتے دیکھ	۲۲۹	

صفحہ	موضوعات	صفحہ	موضوعات
۲۸۰	کیا وہ عذر دین گئے؟	۲۸۰	کر مومن علیہ السلام سے یہ فرمائش کرنا کہ (یُحْتَمَلُنَّ) (یُحْتَمَلُنَّ)
۲۸۲	کوم علیہ السلام کی پشت سے اذیت کو ٹکائے اور اس سے عدل لے کر لے کر لے کر	۲۸۲	آیت فَتُحْلِلْكُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ سے کیا مراد ہے۔
۲۸۳	پس تم میں باوجود کھانا	۲۸۳	حدیث :- غزوہ خندق کے موقع پر بعض صحابہ کا یہ قول
۲۸۴	یہاں اور باہر کا کھانا	۲۸۴	قوله اجعل لنا ذوات النواظر
۲۸۵	اس پر کون ملت تعلق کھانا	۲۸۵	آیت وَرَعَدْنَا مَوْسٰی لَا یُؤْتِیْکَ فِیْہِ زَکٰوٰتُہَا
۲۸۶	نئی امر اعلیٰ میں کے ایک شخص ہوس کا کھانا	۲۸۶	پس مومن علیہ السلام کی تعمیر۔
۲۸۷	دنیا کی محبت پر مملکت کی جڑ ہے۔	۲۸۷	حضرت مومن علیہ السلام کا اللہ سے ہم کلام ہونا اور
۲۸۸	اللہ نے ایک حقوق جنت کے لئے اور ایک حقوق آگ کے لئے پے پا کر۔	۲۸۸	روایت اعلیٰ کا مطالبہ کرنا
۲۸۹	اللہ کے اسامہ حسنی اور اس کے توہین کرنے کا بیان۔	۲۸۹	اللہ کے قول فَتُحْلِلْکَ وَتُحْلِلْکَ کی تعمیر۔
۲۹۰	حدیث :- میری امت میں ایک تمامت جنت حق پر قائم ہے گی۔	۲۹۰	سودا کے نزدیک حلی کے معنی
۲۹۱	قیامت کے ایک ایک واقعہ ہونے کی روایت۔	۲۹۱	مومن علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے
۲۹۲	معاذی کی فضیلت کی روایات۔	۲۹۲	پس ظاہر ہو کر یہاں پر کسی کو اللہ کے چہرہ پر غور والے کی
۲۹۳	جو تعلقات منقطع کرے اس سے تعلقات جوڑنا اور جوڑنا	۲۹۳	حالات و صورتی حوالہ
۲۹۴	فہرست و یاد جو علم کرے اسے حوالہ کر دیت	۲۹۴	امت محمدیہ کی فضیلت میں کتب احیاء کا قول ہونا مومن
۲۹۵	فہرست و یاد کی اصلاح ہے۔	۲۹۵	کی یہ تفریق کاوش میں مگر حقیقت کے ساتھ میں سے ہونا
۲۹۶	مکرم و اخلاق کا بیان۔	۲۹۶	قرآن کی کتابت اور اس کی اہمیت کا ذکر
۲۹۷	نور میں کلام کرنا مشہد صلوٰۃ ہے یا نہیں۔	۲۹۷	نئی امر اعلیٰ کا کومالہ پر مبنی کرنا
۲۹۸	ظہر نور و ہوا سننے کے لئے عاشریہ ہے کہ خضر	۲۹۸	کومالہ پر مبنی پر حضرت مومن کا غضبناک ہونا اور
۲۹۹	انہم کے پیچھے بلکہ نور سے دھلا خضر و قرأت کرنا	۲۹۹	نفس میں نورات چھوڑنا
۳۰۰	تذکرہ کی قرأت کو متناہور عاشریہ رہنا واجب ہے یا نہیں۔	۳۰۰	حدیث :- خبر مشاہدہ کی طرف سے لیا ہے۔
۳۰۱	سوئے واپ یا اللہ کو لکھنے والے کے پاس جہاں قرآن پڑھنے کا خضر	۳۰۱	حدیث :- تا کہ اہل نبی بدعہ لون العبد الامن انی
۳۰۲	حدیث :- رسول اکرم ﷺ رات میں نماز پڑھتے تو آپ کی قرأت کمرہ سے باہر مٹی جانی ہوا صحابہ کرام کو آواز سے قرآن پڑھتے دیتے۔	۳۰۲	اللہ
۳۰۳	قرأت قرآن کے وقت صاب کو کھانا اور تھوڑ کرنا	۳۰۳	حدیث :- ہم اہل امت ہیں، صاحب کتاب، کھانا پڑھنا
۳۰۴	پاؤں بلکہ توجہ سے قرآن سننے	۳۰۴	نہیں جانتے۔
۳۰۵	امام و مخدوم قرآن میں قرأت کر کے ملنا اور	۳۰۵	حدیث :- قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے
		۳۰۵	قبول ہوں گے۔
		۳۰۵	نورات میں رسول اکرم ﷺ کے جو وصف مذکور ہیں
		۳۰۵	ان کا بیان۔
		۳۰۵	حدیث :- مجھے انبیاء پر چہ چیزوں کے ذریعہ نوریت
		۳۰۵	دی گئی ہے۔
		۳۰۵	جنت کے دن جن میں امر اعلیٰ نے ہر شرع سے تجاوز

صفحہ	تقریرات	صفحہ	تقریرات
۳۱۲	۱۔ کوئلہ اور ان کے لئے قرآن پڑھنے کی فضیلت کی روایت۔	۳۱۳	۲۔ حج میں مشکولات کا رد۔
۳۱۳	۳۔ ماہی و بحر و غفلت سے باز رہنا۔	۳۱۴	۳۔ نماز میں جنت کا سہل ہونا جنم سے توبہ کے بعد سے۔
۳۱۵	۴۔ مطلق کھانا کھانے کی فضیلت کی اطلاع۔	۳۱۵	۴۔ نماز میں قرأت کی طرح مستحب ہے۔



لئے گوشت حرام کر لیا ہے اس پر آیت نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْمِلُوا زِينَةَ الْفَخْرِ وَالْمُتَكَبَّرِ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ ذُلًّا

تمہارے لئے حلال کر دی ہیں جن میں سے (خصوصیت کے ساتھ) پسندیدہ سر خوب اشیاء کو حرام بنا دو۔

حقیقت سے مراد ہیں پسندیدہ خرسے و دھڑیریں جو سر خوب طبع ہوں۔ تر تھپ آیت میں ایک خاص خوبی ہے۔
اول نصاریٰ کی یہ تشریف فرما نبی اور ان کی درجائیت کو قابل مدح صفت قرار دیا اور نصاریٰ جس کو خوشی کی ترغیب دی پھر اس کے
بعد حد مقررہ سے آگے بڑھنے اور حلال کو حرام کی حد وہیں داخل کر دینے کی ممانعت فرمادی۔

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَدِّينَ

اور (حلال) کو حرام بنائیں حد وہ مقررہ سے آگے نہ بڑھو
اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ مطلب ہے کہ حلال کی حد سے آگے بڑھ کر حرام کے دائرہ میں داخل ہو
(یعنی حرام کے سر تکبہ ہو) اس وقت آیت میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے کی ممانعت اور احتیاط کی بنا اختیار کرنے
کی دعوت ہو گئی۔ یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ یکسر چیزوں کو مستحیل کرنے میں اسراف (اعتدال سے زیادتی کا اختیار نہ کرو۔ ایمان
جو بے غم نہ ہوئی جان کیا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون اور بعض دوسرے صحابیوں نے غور توں اور گوشت کو بیچنے کے لئے حرام
بنائیں تاہم چھریاں لے کر مرد و زن آذات کو کات ڈالنے کا ٹھکانہ اور کر لیا تھا تاکہ نفسانی خواہش کی جزائی کٹ جانے اور عبادت کے
لئے فراغت دل حاصل ہو جائے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ابن جریر نے ایسا ہی قصہ سر سلا مکرہ، ابو قتہبہ، یحیٰ، ابو مالک، عیسیٰ اور سدی وغیرہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ سدی کی
روایت میں الفاظ اور بھی ہے کہ یہ صحابی دس تھے جن میں حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت علی بن ابی طالبؓ بھی شامل
تھے۔ سدی کی روایت میں من حضرت کی تعداد دس آئی ہے جن میں حضرت ابن مظعون اور حضرت علی بن ابی طالبؓ کا بھی
ذکر ہے۔ مکرہ کی روایت میں الفاظ کے ساتھ آئی ہے من میں سے ابن مظعون، علی، ابن مسعود، مقداد بن اسود اور حذیفہ رضی
اللہ عنہم کے آؤں کر وہ سالم رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ نیز یہ کی روایت میں صرف ابن مظعون اور عبد اللہ بن عمرو (ابن عباس) کی
مراعات ہے۔

ابن عساکر نے تاریخ میں سدی صغیر کے سلسلے سے بروایت کلثوم ابوصالح حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے
کہ اس آیت کا نزول صحابہ کی ایک جماعت کے متعلق ہوا تھا اس جماعت میں ابو بکر، عمر، علی، ابن مسعود، عثمان بن
مظعون، مقداد بن اسود اور حذیفہ رضی اللہ عنہم کے آؤں کر وہ سالم شامل تھے سب نے با اتفاق رائے سے کر لیا تھا کہ آذات
سردائی قلع کر دیں گے، غور توں سے کنارہ کش ہو جائیں گے، گوشت اور چکنائی نہیں کھائیں گے کھل کالہیں نہیں گئے، کھانا
بعد بقاء زندہ کی خاصیت سے لے کر مراد جوڑیں کی طریقت سیاحت میں ہر کریں گے۔

بقیہ نے اہل تخمیر کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ نے وحی فرمائی اور قیامت کا ذکر کیا جس کو سن کر
لوگوں کے دلوں میں رعب پڑا، نبی اور رونے لگے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن مظعون کے مکان میں دس سببی بیخ
ہوئے۔ عثمان بن مظعون بھی، ابو بکر حدیث، علی بن ابی طالب، عبد اللہ بن مسعود، عبد اللہ بن عمرو، ابوذر غفاری، ابو حذیفہ
کے آؤں کر وہ سالم، مقداد بن اسود، سلمان فارسی، عقیل بن قریظ رضی اللہ عنہم مشورہ کے بعد اتفاق طے پانہا کہ سب کے
سب جہاد نہ بن کر بیت کالہیں نہیں لیں گے۔ آذات مراد انکی کو اٹھ کر لیں گے، بیت روزے اور بھی گئے، روٹ بھر تازہ
پڑھیں گے، ستر پر نہیں سوئیں گے، گوشت اور چربی نہیں کھائیں گے، غور توں کے اور خوشبو کے پٹن بھی نہیں چھیں گے
اور سیاحت میں ہر کریں گے۔ جو نبی اس کی اطلاع رسول اللہ ﷺ کو پہنچی۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو
مذہب کے مکان پر تشریف سے گئے، عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی خولہ اسم حکیم
بنت ابی امیہ موجود تھیں۔ نولہ عطر سہا نہیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا مجھے تسلیت شوہر کے متعلق ہو

اطلاع ملی ہے کہ یہ صحیح ہے خواہ رسول اللہ ﷺ سے جموں و جہلم میں چاہی جس شخص کو اس نے شہر کا مال فاش کر دیا مناسب مجسمی
تھیں اس لئے کہ اسے ان کے لئے رسول اللہ ﷺ اور عیون رشی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات آپ سے کہی ہے تو اس کے ساتھ رسول اللہ ﷺ
وایں شرف لے گئے۔

حضرت امین حضور جب گھر پہنچے تو یہی نے اطلاع دی۔ فوراً اٹھتا اور ان کے ساتھ جی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے، سرکارِ الہی کے رشتہ فرمایا۔ اٹھ اٹھا لی ہے کہ تم لوگوں کا فلاں فلاں، قول پر اتفاق ہو گیا ہے کیا یہ سب عیس ہے۔ امین حضور نے کہا، شک ہے لیکن حضور ہمارا مقصد صرف تمہاری ہے حضور نے فرمایا کہ اس کا علم تمہیں دینا کیا ہے پھر فرمایا تم پر کچھ تمہاری جانوں کا بھی حق ہے روزے رکھو اور تہجد بھی کرو، قیام رات کی عبادت کرو اور خیر خیر بھی کرو میں (رات کے کچھ حصہ میں) نیت یوں (یعنی نماز پڑھتے یوں) اور (پچھو محمد میں) سوتا بھی یوں۔ روزے بھی رکھنا ہو اور تہجد بھی کرنا ہو اور گوشت اور پنکڑی بھی کھانے یوں اور حور قوئل سے قربت بھی کرنا یوں۔ جو میرے طریقہ سے اعتراض کرے گا وہ خود سے (مطلقاً) ہوتا۔ پھر لوگوں کو تہجد کر کے حضور ﷺ نے آپ خطبہ پڑھا اور فرمایا کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے حور قوئل کو مار کھانے کو اور موشیہ کو اور فیلہ کو اور بیوی موشیات کو بالکل حرام قرار دے رکھا ہے۔ میں تم کو مشیہ کی اور موشیہ میں جانے کا حکم نہیں دیتا میرے دین میں گوشت اور حور قوئل کو ترک کر دینے اور خانہ و تعمین میں جانے کا حکم نہیں ہے میری امت کی سیادت روزہ اور ان کی رہنمائی صرف جلالہ اللہ تعالیٰ عبادت کرو کسی چیز کو کھانے میں بھی نہ قرار دو اور کچھ دھرم کرو، تمہاری قائم کرو، رکھو اور عبادت کے روزے رکھو اور سیدہ جلالہ پور تمہارے امور و دست دہا چھوڑ دے۔ تم سے پہلے والے لوگ شدت پسندی کی وجہ سے کئی جادوئے اصول سے اپنے آپ کو خود تقیایں نہ کر سکی تھے تو اللہ نے بھی ان پر سختیاں کر دیں مگر جادوئل اور بیوی خانہ جادوئل میں جملہ ہوئے لوگ۔ انہی کے پاس اعادہ (تکلیف) ہیں۔ اس پر اللہ نے آیت مذکورہ کو مقرر فرمایا۔

بنوئی نے مسجد میں مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے نکاح کیا ہے کہ حضرت عثمان بن عفانؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خفیہ کی جاہلیت پر پہنچے، حضور نے فرمایا جس نے دوسرے کو خفیہ کیا اور جو خفیہ نہ (کوئی بھی) نہیں ہے (تحقیق) نہیں ہے۔ میری امت کے لئے خفیہ ہونے کی جگہ روزے رکنا ہے۔ عثمانؓ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ سنت (یعنی کسی جگہ کو تو نہیں پہنچا رہے تھے) کی جاہلیت پر پہنچے، فرمایا میری امت کے لئے یہ سنت جہلہ فی سبیل اللہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راسب (سادھو) کہا جانے کی جاہلیت پر پہنچے، فرمایا میری امت کے لئے یہ سبائیت مسعودوں میں بیٹھنا اور غلام کا انتظار کرنا ہے۔

میں رسول اللہ ﷺ کی عبادت کے متعلق روایات کرنے سے حاضر ہونے سے جب ان کو رسول اللہ ﷺ کی عبادت (ذکی مقدر) پر اپنی مٹی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے اس مقدر کو عین سمجھا اور کہنے لگے ہمارا رسول اللہ ﷺ سے کیا مقابلہ حضور کے تو اگلے پچھلے تصور مخالف کر دیئے گئے تھے۔ ان پر ایک شخص (مفسر) تو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کر دل کا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا تاہم جہنم کر دل کا تیسرا پہلو میں عورتوں سے نکلا: جس روز ہوں گا، بھی نکاح نہیں کر دوں گا۔ اتنے میں حضور ﷺ شریف لے آئے اور فرمایا تم لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا جس کو، خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف اور اس کی خشیت رکھتا ہوں۔ انیس روزے بھی رکھتا ہوں اور نہ بھی کرتا ہوں (رات کو) نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو شخص میرے طریقہ سے اصرار نہیں کرے گا وہ مجھ سے (متعلق) نہیں ہے۔

ابو ادر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے حکایہ کیا کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے خواف ہے لو پر خشیائیں نہ
 وادور نہ اللہ تم پر خشیائیں وال دے گا، جن لوگوں نے خود شہادت پسندی کی اللہ نے بھی قن پر شہادت وال دی۔ یہ مسوی حدیثا ہوں
 اور عیسائی مگر حاکم والے ابن عقی کے جس مائدہ (مائدہ) میں۔ (اللہ فرماتا ہے کہ کہایت خود دہائی کی ایجاد کردہ تھی ہم نے ان پر

کہ وہاں نہ تھی۔

میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان موصول ہے کہ (ایک بار) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور لوگوں کو بھی اس کی اجازت دیدی لیکن کچھ لوگوں نے اس کام سے ٹکھڑا ہوا پسند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے (لوگوں کو منع کر کے) ایک تقریر کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد فرمایا کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اس کام سے بچتے ہیں جو میرا خود کرتا ہوں، خدا کی قسم میں ان سے زیادہ خدا کا عبادت بھی ہوں اور اللہ کا خوف بھی ان سے زیادہ رکھتا ہوں۔

ابن ابی حاتم نے نوید بن اسلم کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ایک مسلمان کی بیعت پر اپنے گھر والوں کو مامور کیا کہ (کھانے کے وقت) بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ جب (رات کو) گھر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے انتقال میں اہل خانہ نے مسلمان کو کھانا نہیں کھلایا تھا۔ چوٹی سے بولے تم نے میری وجہ سے میرے مسلمان کو بھی کھانے سے روک دیا۔ کھانا اب یہ کھانا مجھ پر حرام ہے یوں نے کہا تو مجھ پر بھی حرام ہے۔ مسلمان نے کہا تو میرے لئے بھی حرام ہے۔ حضرت عبداللہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو (قسم توڑ کر) کھانے میں ہاتھ ڈال دیا اور کہا اللہ قسم اللہ! پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کر دیا، اس پر آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْشَوْنَ غُلًّا ضَاخِلَ اللَّيْلِ لَكُمْ وَلَآتُغْنِيَهُنَّ** نازل ہوئی۔

وَيُخَوِّضُهُنَّ وَجُوهٌ مِّنَ اللَّيْلِ يَبْصُتُونَ عَلَى الْفُلِّ (اور اللہ نے جو چیزیں تم کو دئی ہیں ان میں سے حلال دل پسند چیزیں کھاؤ گے)

عبداللہ بن مسعود نے کہا حلال روزق ہے جو شرعی طریقوں سے حاصل کیا گیا ہو اور طیب روزق ہے جو خدا بخش ہو۔ نماز آفریں ہو۔ باقی غیر عبادت جہیز میں جیسے کچھ، مثلاً خیرہ اور وہ چیزیں جو خدا بخش نہیں ہیں صرف دوا کے لئے تو ان کو کھانا جائز ہے اور بغیر دوا کے مکروہ ہے۔ **حَلَالًا لَا يَكُونُ لَكُم مِّنْهُ حَرْمٌ لَّيْلًا وَلَا نَهْيٌ لَّيْلًا** جس کو کھانا کے مکروہ ہونے کی وجہ سے مقدم کر دیا گیا ہے اور وہاں میں رخصت نہیں ہے۔ معا میں اس امر کی ممانعت ہے کہ کچھ روزق حلال ہوتا ہے اور کچھ حلال نہیں ہوتا۔ لہذا حق کا یہی قول ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من لایمناہ یہ ہو ہو یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں مفعول ہو اور کھانا حال ہو اور مفعول کی طرف لوٹنے والا ضمیر محذوف ہو یا حال لا کا موصوف محذوف ہو۔ ہر حال ترکیب عبادت کچھ بھی قرار دی جائے اگر حرام کو روزق نہ کہنا جائے (اور مفعول کے قول کو اختیار کیا جائے کہ روزق ضعیف ہوتا) تو پھر خصوصاً لفظ کھانا کو ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

وَأَتُوا اللَّهَ (اور اللہ سے ڈرو) یہ امر سابق کی تاکید ہے۔
الَّذِينَ آمَنُوا (جس پر تم ایمان رکھتے ہو) اس فقرہ میں مزید تاکید ہے کیونکہ تمام امور و نہی میں اللہ کی کوئی عداوت نہ تھا۔

بنوئی نے حضرت عائشہ کی روایت سے لکھا ہے کہ شہر بنی ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مر خوب مذہب قرار دیا اور انہی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مر خوب روئی کا شہرہ اور دیلے کا شہرہ تھا۔ اور ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھ کر شکر ادا کرنے والا صابر روز و رات کی طرف ہے۔ اور الترمذی۔ ابن ماجہ اور داؤد نے یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی روایت سے بیان کی ہے۔ بنوئی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے لکھا ہے کہ جب آیت **لَا تَخْشَوْنَ غُلًّا ضَاخِلَ اللَّيْلِ لَكُمْ وَلَآتُغْنِيَهُنَّ** نازل ہوئی تو موسیٰؑ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان آیتوں کا کیا کریں جو حلال چیزوں کے سلسلے میں ہم کھا چکے ہیں۔ مخاطب نے مذکور بالا آیتین کا مسموع ترک کرنے کے متعلق آپس میں قسمیں کیں اور فرمایا تھا۔ تم پر آیت قبل نازل ہوئی۔

لَا تُؤْخِذُكُمْ أَلْفُ يَوْمٍ أَلْفَ سَنَةٍ وَبِكُنْ يَوْمَئِذٍ عَذَابًا مُّؤْتًا
 قسم سے مواخذہ نہیں کرتا تیسرا کی قسموں میں لغو قسم پر ایک مواخذہ اس قسم پر کرتا ہے جو قسم نے مستحکم کی ہوگی۔
 اس اہمیت کی تفسیر اور قسموں کے اسلاف و انکاس کی تفصیل سورہ بقرہ میں فرمائی ہے۔ مواخذہ سے مراد ہے آخرت کی گرفت اور ناشائستگی الیقینان سے وہ قسمیں مراد ہیں جن کو مستحکم کرنے کا عام کر لیا ہو جو خود کسی فعل کو کرنے کی قسم ہو یا نہ کرنے کی اور دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ کرنا حکیم کر لیا ہو۔ یہ حال قسم کو قطع کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے سے ہوتا ہے اس طرح کی قسم کو پورا کرنا واجب ہے اللہ نے فرمایا ہے فَإِنْ كُنْتُمْ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَذَابُهُ شَدِيدٌ۔
 وَلَئِنْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ لَّهُدًى يَسَّرَ لَكُمُ الْيُسْرَىٰ أَمْ كَانَ يَمُنُّ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ كَمَا مَطْلَب یہ ہے کہ پختہ قسموں کو اگر توڑ دے تو اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت سے کرے گا کہ پختہ قسموں کو توڑنے پر قسم سے مواخذہ کرے گا (اسی صورت میں شرط حذف ہوگی اور دوسری صورت میں ساقط نہ ہوگی بلکہ مصافحہ حذف ہوگی)۔

مسئلہ :- چاروں ائمہ اور جمہور علماء کے نزدیک انعقاد قسم کے لئے حرف قسم ضروری ہونا چاہیے خود تکلف کی تائید ہو یا حذف ہو۔ پھر حرف قسم کا اللہ کے کسی نام کے ساتھ یا کسی ایسے لفظ کے ساتھ آنا بھی ضروری ہے جو اللہ کی ذات پر دلالت کرے یا جسے قسم سے اس کی جس کے ساتھ میں میری جانتا ہے، قسم ہے اس کی جس کے ساتھ کوئی معبود نہیں، قسم ہے دونوں کو پھیر دینے والے کی، قسم ہے آسمان و زمین کے رب کی وغیرہ۔
 بعض علماء احناف کا قول ہے کہ قرآن ایسے معنی نام لے کر قسم کھائی جائے جو اللہ کے لئے مخصوص ہیں تو قسم ہو جاتی ہے اور اگر ایسے معنی صیغہ کا ذکر کیا جائے جن کا استعمال دوسروں کے لئے بھی ہوتا ہے جیسے علیہ، علیہ، قادر وکیل اور عید وغیرہ تو انعقاد قسم نیت یا عرف یا قرینہ صحت پر موقوف ہے (بغیر نیت کے بغیر ذرات جالی کے بغیر عرف کے قسم کا انعقاد ہو گا) امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا اللہ کی جن صفات کی عمرہ قسم کھائی جاتی ہے اس کی قسم کھانے سے انعقاد قسم ہو جاتا ہے جیسے اللہ کی عزت و جلالت اور عظمت اور بزرگی کی قسم لیکن جن صفات کی عرفہ قسم نہیں کھائی جاتی ان کو ذکر کرنے سے قسم نہیں ہوتی جیسے اللہ کے علم اور قوت اور مشیت کی قسم۔

مسئلہ عراقی نے صراحت کیا ہے کہ عہد مذات کی قسم کھانے سے قسم کا انعقاد ہوتا ہے اور صفات فعل کی قسم کھانے سے انعقاد نہیں ہوتا۔ ان مشائخ کے نزدیک صفات ذات سے مراد وہ صفات ہیں جن کی ضد اللہ میں موجود نہیں ہے جیسے قدرت و جلال و بزرگی، شخصیت (کہ ان کی ضد یعنی مجرذات، خفیت وغیرہ سے انہماک ہے) اور صفات فعل سے مراد وہ اوصاف ہیں کہ ان کی ضد بھی اللہ میں موجود ہے جیسے رحمت اور عصب، خوشنودی اور براہی، ارضی اور رزق کی تخلیق اور فراہمی وغیرہ۔
 مسئلہ :- قرآن کی قسم میں اہل اصول کے نزدیک ہو جاتی ہے لیکن امام اعظمؒ کے نزدیک عرف نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی (شاید امام صاحب کے زمانہ میں قرآن کی قسم عرفاً نہیں کھائی جاتی ہوئی) لیکن امام نے کہا ہے اب قرآن کی قسم کھائی جاتی ہے لہذا امام صاحب کے نزدیک قرآن کی قسم قسم فروری جائے گی۔ مصنف کی قسم کا علم بھی قرآن کی قسم کی طرح ہے کیونکہ مصنف سے مراد بھی قرآن ہی ہے تاکہ مراد نہیں ہے۔ ابن عبد البر نے مسئلہ قسم میں صحابہؓ اور تابعین کے اقوال نقل کر کے صراحت کی ہے کہ سب کے نزدیک قرآن کی قسم کا کفار واجب ہے اس کے خلاف کسی کا قول قاطع اعتبار نہیں۔

قرآن کی قسم کی رائے کا کفار و کتھاوتہ چاہتے ہیں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک ایک کفار ہو گا۔ امام احمد کے وہ قول متفق ہیں۔ ایک قول میں صرف ایک کفار ہونا مقبول ہے اور دوسرے قول میں آیا ہے کہ ہر آیت کا ایک کفار ہو گا۔ اگر اللہ کے حق کی قسم کھائی تو امام صاحب کے نزدیک قسم نہیں ہوگی، اپنی بیعتوں و اہل اصول کے نزدیک

اللہ ابو الفتح اور عبد بن حید نے سید بن جابر کا قول نقل کیا ہے کہ اگر قسم میں حلال کو حرام کر لیا گیا تو یہ قسم لغو ہے اس کو توڑ کر کفار و کتھاوتہ سے اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا مواخذہ صرف ان قسموں پر ہو گا جن کا متعلق تعداد وادارہ ہو گا۔ (مصنف)

تو چلے گی۔

اگر لعل اللہ در نیم اللہ کیا تو امام صاحب کے نزدیک قسم ہو جائے گی قسم کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ امام احمد کا بھی ایک قول یہی ہے۔ بعض تراویح کا قول ہے کہ بغیر نیت کے انا لفظ سے قسم نہیں ہوگی، نام احمد کا قول بھی دوسری روایت میں ملتا ہے۔

مسئلہ :- اگر کعب یا نبی کی قسم کھانی تو امام احمد کے علاوہ حقیقی اماموں کے نزدیک قسم نہیں ہوگی نہ کفار و نجس ہو گا۔ امام احمد کا قوی روایت میں قول اس کے خلاف قیام ہے امام احمد فرماتے ہیں کہ نبی کی قسم کھانی تو قسم ہو جائے گی۔
دوسرے قول کا ثبوت اس فرمان نبوی سے ہوتا ہے کہ قسم کھانا ہی ہو تو اللہ کی قسم کھانے والے خاصو شریعہ (صحیحین) ابو داؤد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانی اس نے شرک کیا۔ حضرت ابن مسعود کا قول موقوفہ منقول ہے اللہ کی جھوٹی قسم کھانا میرے نزدیک گمبی لارہ کی جی قسم کھانے سے بہتر ہے۔

صاحبِ ہدایت نے لکھا ہے یہ قسم اس صورت میں ہو گا جب نبی کی قسم کھانی ہو لیکن اگر اس طرح کہا ہو کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہو تو میں نبی سے یا کعبہ سے جزار ہوں یا کافر ہوں یا یہودی یا عیسائی ہوں تو لایزال اس کو قسم مانا جائے گا کیونکہ جب وقوع شرک و کفر کی نشانی اس نے خود فرمادے وہ تو لایزال و قریب شرط سے زائد ہے اور جب ہے لفظ اس کو قسم نہ چلے گا جیسے بعض دوسری صورتوں میں (حرف قسم یا شرط کرنے کی صورت میں) بھی قسم قرار دیا جائے مثلاً کسی حلال چیز کو گمبی لارہ نے اپنے حرام بتایا تو یہ قسم ہو جائے گی۔ البتہ امام شافعی کے نزدیک تحریم حلال قسم نہیں ہے۔ ہادی دیکھ لے یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت دہیہ (رسول اللہ ﷺ کی ایک مٹوک) کو پورے شہر کو اپنے لئے حرام کر دیا تھا تو پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: يَا أَيُّهَا الشَّيْخُ إِنَّمَا خُذُوا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ لَكُمْ فَتَقْرَأُوا مِنَ اللَّهِ لَكُمْ فَتَجِدُوا أَتَيْنَاكُمْ (کذا فی النصیحین) اس کی تفصیل سورۃ تحریم میں ارشاد اللہ عز وجل ہے۔

مسئلہ :- اگر میں نے ایسا کیا ہو تو یہودی ہوں یا اسلام سے خارج ہوں یہ لفظ یحییٰ غیبی کے ہیں (یعنی گزشتہ واقعہ کے متعلق دانستہ یا لارہ جھوٹی قسم ہے) مگر اس نے ماضی میں وہ فعل کر بھی لیا ہو گا تو امام صاحب کے نزدیک اس قسم سے کافر نہیں ہو جائے گا کیونکہ متعلق کے متعلق اگر یہی لفظ استعمال کرے (اور یوں کے اگر میں لیا کروں تو اسلام سے خارج ہو جاؤں اور پھر وہ کام کر لے) تو کافر نہیں ہو جاتا ہے ماضی کو متعلق پر قیاس کیا جائے گا۔

بعض لوگ کافر ہو جانے کے قائل ہیں کیونکہ اس نے دانستہ کفر کو اپنے لیے لیا ہو گا تو کیا ہے صاحبِ ہدایت نے لکھا ہے صحیح یہ ہے کہ ایسا کہنے والا اگر اس قول کو صرف قسم جانتا ہے تو کافر نہ ہو گا اور اگر سمجھتا ہے کہ اس حلف سے وہ کافر ہو جائے گا تو چونکہ حلف کھانا اس نے خود کفر کو پسند کیا ہے اس لئے کافر ہو جائے گا۔ حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کسی نے کہا کہ میں اسلام سے الگ ہوں پس اگر وہ جھوٹ ہے (واقعہ میں سوچیں ہوتے ہوئے اس نے اپنے کو خارج از اسلام کہا) تو اپنے قول کے مطابق ہو جائے گا۔ اور سچا ہے تو اسلام کی طرف خالص طور پر نہیں لوٹے گا۔ (ردہ ابو داؤد و السنن ابی داؤد)۔

مسئلہ :- اگر اللہ تعالیٰ کے نام یا اس کی کسی صفت کے ذکر کے ساتھ بیعت ماضی قسم کھانی مثلاً اَنتَ سَمِعْتَ بِاللَّهِ يَا خَلْقْتُ بِاللَّهِ يَا شَهِدْتُ بِاللَّهِ اِغْتَضَيْتُ بِاللَّهِ کیا تو باعتراف علماء یہ قسم ہو گئی اور اگر بیعتہ مضارع قسم کھانی مثلاً اَنتَ سَمِعْتَ بِاللَّهِ يَا خَلْقْتُ بِاللَّهِ يَا شَهِدْتُ بِاللَّهِ اِغْتَضَيْتُ بِاللَّهِ کیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک مضارع کا معنی حال کا لیا جائے گا اور یہ قسم ہو جائے گی کیونکہ مضارع کا حال میں استعمال ہی حقیقی ہے مستقبل کا معنی ملو لینا عجازی ہے جس کے لئے کوئی قرینہ ہونا ضروری ہے خواہ سین ہو یا سوف یا کھ۔ امام شافعی کے نزدیک بغیر نیت کے قسم نہ ہو گی کیونکہ (میتہ مضارع کا مستقبل معنی میں استعمال حقیقی ہے اور احتمال ہے کہ معنیہ مضارع بولی کر اس نے آئندہ قسم کھانے کا وعدہ کیا ہو) اس صورت میں اَنَسَمْتُ

بہر اشیاء کا ترہ ہوگا جس قسم کھانوں کا، میں شہادت دے گا کہ ایسا کرنا گناہ۔

مسئلہ :- اگر اللہ کا نام اور صفت ذکر نہیں کی بلکہ صرف افسوس یا غصہ یا آنکھیں کھلانا (یعنی میں نے قسم کھا لی ہے) قسم کھا ہوں (تو لامعہ) کے نزدیک یہ قسم ہوگی جس کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو اور اگر اس غلط کو بول کر اس نے قسم کی نیت نہیں کی ہو تو وہ قسم اس کے قوس کو تسلیم نہیں کرے گا (یعنی یہ بات زمانے کا گناہ غلط قسم و صفت میری مراد قسم نہیں تھی) اس لیے اللہ کے بار وودا خود نہ ہو گا یعنی عدالت میں اس کو سچ نہیں قرار دیا جائے گا۔ عدالت میں اس کی بیعت سے بچنے والے اللہ قسم کو قسمی قرار دیا جائے گا البتہ وہ عقوبت ہو گا اور بیعت کا تحقق صرف اللہ سے رہنمائی ہے (جو دونوں کے احوال کو جاننے والا ہے) امام ذکر سے اور ایک قول میں امام مالک اور امام احمد کے نزدیک بھی اگر صرف غلط قسم بول کر اس نے اللہ کی قسم مراءوں ہوگی تو قسم ہو جائے گی اور اللہ کی قسم کی نیت نہ کی ہوگی تو اس کی قسم نہ ہوگی کیونکہ لفظ میں غیر شرعی قسم کا احتمال ہے (اور غیر شرعی قسم نہیں ہوئی) امام شافعی کے نزدیک صرف غلط قسم کہنے سے قسم ہی نہیں ہوتی خواہ قسم کی نیت کرنی یا نہ کرنی ہو۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم ہی مسلمانوں کو دستور اور مشروع ہے اللہ کے سوا دوسرے کی قسم کھانا منسوب ہے اس کے نیت غیر مشروع نہ ہونے کی صورت میں مشروع ہی کی طرف کلام کو توجہ دیا جائے گا۔ اس کا ثبوت حدیث میں آیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا اور رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ بھیجا جانتے دیکھتے ہیں اس کی تعبیر دوں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے نبوت دے دے دی خود حضرت ابو بکر نے تعبیر دی اور عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے صحیح تعبیر دی فرمایا (یہ) صحیح دی اور (یہ) غلط دی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ میں قسم کھاتا ہوں کہ حضور ﷺ (میرے غلطی) بھیجتا نہیں ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں طرح قسم نہ کھاتا ہوں امام احمد کی روایت میں اس حدیث کے الفاظ اسی طرح آئے ہیں لیکن تحفۃ میں یہ الفاظ ہیں (حضرت ابو بکر نے قسم کھائی کہ میں قسم آپ ضرور مجھے بتائیں گے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے حضور ﷺ نے فرمایا قسم نہ کھاؤ۔ اللہ اعلم۔

فکفارتہ (تو اس کا تار)۔ یعنی قسم توڑنے کا نہ دیا توڑنے کی صورت میں لیکن منعقدہ کا کھانا۔

کھانا، یعنی ایسا کھانا جو قسم کے گناہ کو مٹا کر دے اور تار دے (آکھڑ کا لغوی معنی ہے چھپانا)۔

لا طعمہ لہ عیش و فرح و مسکین

دس مسکینوں کو کھانا کھانا ہے)۔ اطلاع کھانے پر تو زیادہ خواہش طرح طرح کے کسی کو کھانے کا مالک دے یا اس طرح ہو کہ اس کو کھانے کی اجازت دے۔ اسی لئے امام ابو حنیفہ نے فرمایا اگر صبح شام دو وقت چھٹ بھر کر کھلاؤ اور مالک نہیں دے (یعنی کھانا اس طرح نہ دیا کہ چاہے وہ گھر کو لے جائے اور چاہے خود چس کھائے) تو جائز ہے خیر و انہوں نے تمہارا کھانا ہوا بہت (یعنی مقدار طعام اور شرط نہیں ہے بہت بھر کر کھلاؤ یا کافی ہے) اگر کسی نے حسن میں زیادہ روایت سے اسی طرح عمل کیا ہے امام شافعی کے نزدیک کھانے کا مالک ہو یا ضروری ہے (کہ چاہے وہ سب لے جائے) چاہے کچھ کھائے کچھ لے جائے، چاہے سب کھائے (کیونکہ وہ کھانا صدقہ و فطر میں بھی شریک ہی شرط ہے) (اور دونوں کی مقدار مقرر نہ ہے جو مسکین کو دے دی جائے) خواہ کچھ بھی کرے لہذا کھانا کی مقدار کا بھی مسکین کو مالک ہو یا ضروری ہے وہ جیسا چاہے تصرف کرے اس کے علاوہ مالک دے یعنی مسکین کو دے جس سے اس کی ضرورتیں بھی زیادہ پوری ہو جاتی ہیں صرف کھانے کی اجازت دینے سے ضرورتوں کی تکمیل ممکن نہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ کھانے کے لئے تو لفظ انشاء آیا ہے اور صدقہ و فطر کے لئے بھی لفظ ادا استعمال کیا گیا ہے اور انشاء ہو یا اداء دونوں کا حقیقی معنی مالک دے یا (ہر قسم کے تصرف کا کامل حق دے) دینا اسی ہے مگر الحام کا حقیقی معنی کھانا دینا نہیں ہے بلکہ کھانے پر چھوڑ دینا ہے (یعنی کھانا کھانا الحام کا حقیقی معنی ہے)۔

ایک شبہ

اگر اصطلاح کا حقیقی مفہوم کھانے پر قادر بنانا یعنی کھانا کھانے سے نہرو کنا کہی ہے تو مانگنا دینا (یعنی اس طرح جو یہ چاہے کہ وہ خود کھائے بلکہ لے جائے اور اس کھانے کا جس طرح چاہے استعمال کرے) اجازت ہو چاہئے کیونکہ (تسلیم) کا مفہوم بخاری ہو گا اس صورت میں حقیقت و عینہ دونوں کا ایک وقت مر نہ ہو ملامت آئے گا۔

ازالہ :- ہم کہتے ہیں تسلیم کے اندر بھی کھانے کی اجازت اور اعطاء قدرت ہوتی ہے یوں کھانے کہ تسلیم کا جو لازمات انھیں کے سبب سے اس وقت کا مفہوم حقیقی ہے اور ولایت انھیں حقیقت پر عمل کرنے سے منع نہیں ہوتی (یہاں باب کو) آؤ، کرنے کی مخالفت (حقیقی) ہے اور رنے، مانگنا دینے کی مخالفت بذاتِ نفس ہے اور مانگنے، مانگنا دینے کی مخالفت اس کرنے کی مخالفت سے مانع نہیں، کیونکہ وہ دونوں کی اصل غرض ہی کھانے کی ضرورت کو پورا کرنا اور تسلیم سے ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے لہذا کھانے کی ضرورت کا اس میں شمول بدرجہ اولیٰ ہے۔ عبد بن حیدر، ابن طہر، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے کہ ایت **فَكُلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ** کی تشریح میں حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ابی طالب نے فرمایا مسکینوں کو شام کا کھانا کھا دو، بروٹی گوشت، بروٹی اور دو غنہ چون بروٹی اور بھی یاد رکھیں۔

مسئلہ :- کھانے والے مسکینوں میں اس چیز کی حقیقت نہ ہوگی جس کا وہ حال میں پھڑپھڑایا گیا ہو کیونکہ وہ پورے طور پر (کھانا) نہیں ماسکتے۔

مسئلہ :- اگر گیسوں کی روٹی نہ ہو تو سالن ہو یا بھی ضروری ہے تاکہ پیٹ بھر کر پورے طور پر کھائی جاسکے گیسوں کی روٹی میں یہ شرما نہیں ہے بشرطیکہ کھانا کھانے والے بغیر سالن کے گیسوں کی روٹی معمولاً کھاتا ہے۔

مسئلہ :- امام صاحب کے نزدیک ایک ہی مسکین کو دس دن تک کھانا دینا جائز ہے لیکن ایک دن میں ایک ہی شخص کو دس مرتبہ کھانا دینا جائز نہیں ہے بعض علماء نے لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دن میں دس مرتبہ کھانا کافی نہیں ہے، لیکن ایک دن میں دس مرتبہ کھانا دینا یعنی دس مرتبہ دس کو ایک ہی خوراک کا ایک شخص کو ایک ہی دن میں، مانگنا دینا، جائز ہے کیونکہ تسلیم کی ضرورت ایک دن میں خود ہو سکتی ہے مگر کھانے کی ضرورت ایک دن میں دس بار نہیں ہوتی۔ اگر کدھام دس مسکینوں کا کھانا ایک مسکین کو دے دیا تو جائز نہیں ہے تمام اقوال امام صاحب کے ہیں۔

امام مانگنا اور امام شافعی کا قول ہے کہ دس مساکین کا کھانا ایک مسکین کو کھانا جائز ہے نہ وہ ایک دن دس دن دس مرتبہ میں دس دن میں، کیونکہ ایت میں **فَكُلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ** (دس مسکینوں) کی نص ہے اور ایک مسکین اگر بد پر حاحاقہ ہوتا ہے تو دس مسکین نہیں ہو سکتا (دے گا ایک ہی مسکین امام اعظم نے فرمایا کہ اصل مقصد ہے حاجت کو پورا کرنا اور کھانے کی حاجت ہر روز ہوتی ہے لہذا دس مرتبہ روز بھی پہلے مسکین کو ہی دیا جائے یا اسے جیسے کسی دوسرے مسکین کو دینا (گوئی حاجت کے تجدید سے نام صاحب کے نزدیک مساکین کا تعداد بھگتا ہو جاتا ہے) اور ایک دن میں دس مرتبہ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی (اس لئے مساکین کا تعداد بھی بڑھتا رہے گا) اسی وجہ سے یہ صورت جائز ہے امام شافعی نے فرمایا اگر ضرورت امام پوری کرنے کو اصل علت قرار دیا جائے گا اور نہ کو دینا قریب کی جائے گی تو توہین کا قند ضابطہ نہ ہو گا (لقد سئسرت مساکین) بے معنی اور بے مقصد فرمایاے گا۔

مسئلہ :- اگر دس مسکینوں کو کھانا دیا جائے تو ہر مسکین کے لئے کھانا حرق کے نزدیک وہ (تقریباً دس) یعنی آدھا صاع یا چار ہونے لگتی ہے کھانے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی ولایت میں ہی آیا ہے۔

امام ابو حنیفہ نے فرمایا کدھام کا نصف صاع اور جو پانچ سو روٹوں کا پورا اصرار ہونا چاہئے۔ شعی، شعبی، سعید بن جبیر، عباد اور حم کا بھی ایک قول ہے۔ امام مانگنا کے نزدیک دے مراد ہے بخدوئی اور ظن۔ امام غزالی نے فرمایا ہوں یا (گیسوں کا) آٹا ایک دہرہ چاہا

جانب ہے۔ بخونے نے کھانے ذیہ بن حبیب، امین عربی، ابی عمر، مجید بن المسیب و قاسم، سلیمان بن یزید، عطاء اور حسن کا بھی کیا قول ہے۔

تمام کفارات میں آخر اور صابہ رضی اللہ عنہما دو تائیں کا اختلاف شمس کے کفارہ کی طرح ہے۔ امام صاحب کے نزدیک درہم و دینار کی شکل میں قیمت جسے لگانے کے بعد کفارہ ادا کرنا صحیح ہے دوسرے علماء کے نزدیک درست نہیں۔

کرفی نے حضرت عمر کا قول بیان کیا ہے کہ پھولوں اور جو کا ایک صاع اور گیسوں کا دو حسانا ہو چاہئے۔ کرفی نے اپنی اسناد سے یہ بھی بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کا کفارہ گیسوں کا نصف صاع ہے یہ بھی کرفی نے بیان کیا کہ بجاہ نے فرمایا قرآن میں جو کفارہ دے اس کی مقدار لی مسکن نصف صاع مکدم ہے۔

ابن جرزی نے تحقیق میں لکھا ہے کہ سلیمان بن یزید نے کہا میں نے لوگوں کو طعام مسکین میں ایک ایک مد دیتے ہوئے۔ دوسری روایت میں اسناد آہ آہ ہے کہ یہ مقدار کوئی ہوتی تھی (یعنی کفارہ دینار کے لئے کافی سمجھی جاتی تھی)۔

کفارہ کے سلسلے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ سلیمان بن عمر نے (جن کو سلمہ بن حر کہا جاتا تھا) رضی اللہ عنہ سے رمضان کے لئے کفارہ کر لیا یعنی یزید سے کہہ دیا کہ قرمیر سے لئے رمضان میں لکھا ہے جتنی میری ماں کی پیٹھ۔ لیکن آجہ و مضہان گزرتے پر ہی رات کو قرمت کر بیٹھے نور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش واقعہ کر دی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک درہم ڈکڑا کر دو۔ سلمہ نے عرض کیا درہم تو مجھے پھر نہیں۔ فرمایا دوسرے درہم دو۔ عرض کیا اس کی بھی بجھ میں طاقت نہیں۔ فرمایا ساتھ مسکینوں کو کھانا دو۔ عرض کیا یہ بھی مجھے تو فقی نہیں۔ اس وقت حضور ﷺ نے درہم بن عمرو سے فرمایا اس کو ایک فرق دے دو۔ فرق ایک پلہ ہوتا تھا جس کے اندر پندرہ سولہ صاع (غلہ) آتا تھا کہ ساتھ مسکینوں کو یہ کھا دے۔ رواہ الترمذی۔

ابوداؤد ابن ماجہ اور دہلی نے بھی ہادی نہ کوہ کی روایت میں سلمہ بن حر کا بیان حسب روایت ترمذی نقل کیا ہے جس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں عمر قوس میں وہ چیز پاتا تھا جو دوسرے نہیں پاتے۔ تمام شافعی اور دوسرے فقہاء جو ہر مسکین کے لئے نہ کوہ کا حدیث مقدار (یعنی ربع صاع) کا فی قرار دیتے ہیں، حدیث سلمہ سے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو بھرائی نے حضرت اوس بن صامت کی روایت سے بیان کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا عقد ساتھ مسکینوں کو تمیں صاع کھانا دے۔ اس نے عرض کیا میرے پاس تو یہ نہیں باوجود آپ مدد کریں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضور ﷺ نے اس کو پندرہ صاع کی مدد دی اور باقی دوسروں نے اعانت کر دی کہ تمیں صاع ہو گئے، ہاتھی۔

میں کہتا ہوں غالباً (دو پندرہ صاع) گیسوں ہوں گے۔ ابوداؤد نے بطریق ابن اسحق بروایت مصر بن عبد اللہ بن عذیلہ، ابو یوسف بن عبد اللہ بن سلام حدیث نہ کوہ کی روایت ابن القاضی کے ساتھ کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہیں اس کی مدد ایک فرق چھوڑوں سے کہ دوں گا۔ حضرت اوس بن صامت نے عرض کیا یہ رسول اللہ ﷺ ایک فرق سے میں مدد کر دوں گا۔ فرمایا آجہ و مضہان۔ دہلی نے کافرق ساتھ صاع کا تھا اور متکل تمیں صاع کا۔ ابن ہمام نے لکھا ہے مؤخر الذکر قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اگر متکل ساتھ صاع کا ہو تا تو کفارہ کے لئے دوسرے فرق کی ضرورت ہی نہ تھی۔

ابوداؤد نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی روایت سے بیان کیا ہے کہ فرق پندرہ صاع کا ایک ذخیل ہوتا تھا۔ ابوداؤد نے سلمہ بن حر یا ضی کے قصہ میں بیان کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ساتھ مسکینوں کو ایک دو حق چھوڑے اور دو اس شخص (یعنی سلمہ بن حر) نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق بھیجا ہے، ہمہ نواں رات کو بھر کے رہے اور اسے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تو تیری ذہنی کی نہ کوہ رسول کرنے والے عامل کے پاس چاہا، تجھے

دے دے گا اس میں سے ایک اس کی چھوڑے تو ساتھ مسکینوں کو دے یا اور باقی تو زکوٰۃ سے پال چکے کھائیں۔ (الحمد للہ) آخر چہ
نہر و ابو داؤد۔

مسئلہ :- بچہ کو کھانا کھانا اور دے دینا وہ بچہ جائز ہیں اور تو اس بچہ کا پی کرے گا۔ کیا یہ بچہ جس نے ابھی کھانا کھانا
جو اس کا قائل ہے کہ اس کو کفارہ کا کھانا دیا جائے۔ امام اعظم امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے اور امام احمد کے نزدیک
غیر جائز۔

مسئلہ :- امام اعظم کے نزدیک زنی کا فرک: یا طائرے کیونکہ نعلی (میں لفظ غلط ہے) مطلق ہے اور دوسری آیت
میں اللہ نے خود فرمایا ہے لَا تَنْهٰیكُمْ عَنْهُنَّ اِنَّهِنَّ مِنْ اَلْبَنٰتِ لَمْ يَدْخُلُوْهُنَّ فِی الْاَحْشٰی (یعنی جو کافر تم سے دین کے معاملہ میں
نہ کرے وہ بے ایمانیت و بیعت میں جس سلوک کرنے سے اللہ تم کو عیس و آسمان کے امور کے نزدیک جائز ہے کیونکہ
ذی کور کو ذرا عطا جائز ہے اور زکوٰۃ لینے کا فریضہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اجماعی ہے، لہذا کفارہ کو بھی زکوٰۃ پر قیاس کیا جائے گا۔
مِنْ اَوْسَطِ مَا تُخْبِتُوْنَ اَعْلٰیكُمْ
نے لکھا ہے مرا یہ ہے کہ اسے پال بچوں کی بہترین خوراک میں سے۔

میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ درمیان درج کی غذا ہو، نہ اچھی نہ بُری۔ جس پر دولت مند آدمی اپنے گھر والوں کو لذت
کھانا کھانا اس پر لازم ہے کہ مسکینوں کو بھی وہی کھانے دو تو اسے گھر والوں کو کھانا نہ دے۔ بہت نہ کہ وہ امام ابو حنیفہ کے قول
آئی تا نہ کر رہی ہے کہ فقیر کو کھانے کی اجازت دینا (یعنی فقیر) ایک ہے جو صرف کھانے کی اجازت دے دینا جائز ہے۔
عمر بن محمد، ابن جریر اور ابن ابی ماسم نے سن اَوْسَطِ مَا تُخْبِتُوْنَ اَعْلٰیكُمْ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی
اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے: بقی جملہ حق و فراغ و حتی میں دوسری روایت اس لفظ کے ساتھ ہے نہ سب سے بڑھتے بالکل
مکمل اھل کی جمع یہ دونوں کے ساتھ ساتھ ہے کہ کھانا اھل (ذریعہ کی طرح) غم نہیں ہے۔

ابن کثیر (ایمان کا پیر) اس طرح ترجمہ کیا جائے "بوسطہ درجہ کا نالہ لباس" بولی صورت میں (طعام پر
اَوْسَطِ مَا تُخْبِتُوْنَ اَعْلٰیكُمْ
خلف ہو کہ دوسری صورت میں سن اوسط کے ہیں۔

امام مالک اور امام احمد کے نزدیک کم سے کم اتنا کپڑا دوڑ چاہئے جس کو بچن کر نہ سچا ہو جائے۔ ایک قول امام شافعی
یہی آواز ہے۔ اس صورت میں مرد کے لئے صرف پانچ یا ستبند یا (کھٹول سے بنی) کر کے کافی ہو گا اور عورت کے لئے دو کپڑے
مرد ہی ہیں (لہذا) کہ زکوٰۃ اور لوز مردی امام اعظم اور امام ابو یوسف کے نزدیک کم سے کم اتنا کپڑا ہو چاہئے جس سے بدن کا بیشتر حصہ
چھپا جاسکے اس لئے صرف پانچ کافی نہیں اگرچہ صرف پانچ سے غلہ ہو جائی ہے کیونکہ صرف پانچ پٹے والے کو روک میں
برہنہ کیا جاتا ہے اور ضرورت سے لباس پوشنا ہے کی۔ اور عورت کے لئے ایک لمبا کر دہ بھیر و زنی کے کافی ہے اگرچہ عورت
کی خاندان بھیر و زنی کے کچھ نہیں کیونکہ عرف میں ایسی عورت کو برہنہ نہیں کہتے، لباس پوش کہتے ہیں۔ اس مرد و عورت کے کھانے
کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ اَوْسَطِ مَا تُخْبِتُوْنَ سے کیا مراد ہے فرمایا عباد (لہذا صحابہ
کرام) بھیر و زنی مرد و عورت کے رسول اللہ عنہ کی روایت سے رسول اللہ ﷺ کا فرمان نقل کیا ہے کہ ہر مسکین کے
لئے ایک عبا، (دو تاج باندھ)۔

(امام شافعی کے نزدیک کپڑا کپڑا سے مراد ہے کم سے کم دو کپڑے جس پر لفظ کسوت کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے
صرف عبا یا صرف پانچ یا صرف معمول کر دہ جائز ہے۔ صرف بولی کے متعلق شافعیہ کے دو قول آئے ہیں۔
اگرچہ مسکینوں کو کھانا اور پانچ کو کپڑا تو امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک جائز ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک
نہ کافی ہے۔

(زبورہ آواز کرنا زکوٰۃ کر دین کو کہتے ہیں مراد ہے انسان (مرد و عورت) امام اعظم
اَوْسَطِ مَا تُخْبِتُوْنَ اَعْلٰیكُمْ

کے نزدیک قسم اور عہدہ کے کفارہ میں کافر غلام یا باندی آزاد کرنا جائز ہے کیونکہ نفس (میں رقبہ کا لفظ) مطلق ہے۔ لام مال کا کفارہ لام شافعی کے نزدیک کافر کو آزاد کرنا کافی نہیں سو میں جو ضروری ہے۔ کفارہ عقل میں غلام یا باندی کا مومن ہو یا ضروری ہے (کیونکہ وہیں مومن کی قید آیت میں موجود ہے) کسی پر قیاس کر کے اس جگہ بھی مطلق کو متعید پر غنوں کیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں مطلق کو اعتدال پر نور متعید کو متعید پر کھانچا جائے گا کوئی وجہ نہیں کہ ایک کو دوسرے پر قیاس کیا جائے۔ مسئلہ :- لفظ ادا کا لفظ ہے کہ کفارہ کی چیزوں قسموں میں سے کوئی ایک قسم واجب ہے اور تعین کا اختیار کفارہ دینے والے کو ہے۔ ایسا مردہ نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ جب آیت کفارہ نازل ہوئی تو حضرت عذیرہؓ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ کیا قسمیں لازم کو اختیار ہے فرمایا تم اختیار ہو چاہو کپڑا دو، چاندو، کھانا دو اور جس کو (انا) کچھ نہ ملے تو عظیم تمیز دے ہیں۔

فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ

(اب اگر کسی کو (خیر) چیزوں میں سے) کچھ میراث آئے) یعنی اتنی چیز اس کو نہ ملے کہ قرض دوا کرتے اور اپنے غلاموں کے کھانے پینے کے مصارف کے بعد مسکینوں کو کھانا یا کپڑا دے سکے یا مردہ آزاد کر سکے بعض علماء کا قول ہے کہ عقل و خیال کی ضروری حاجات پوری کرنے کے بعد اگر ان کا مال باقی ہو کہ کفارہ کی چیزوں قسموں میں سے کوئی قسم ادا کر سکے اور ادا کفارہ کے بعد مزید کچھ باقی نہ رہے تو ایسے نفس کو ماز نہیں فرلوا دیا جائے بلکہ حسن اور سعید میں جبر کا بھی قول ہے۔ ابو اسحاق نے قیاد کا قول نقل کیا ہے کہ جس شخص کے پاس پچاس درہم ہوں وہ صاحب تو نہیں ہے اس پر کفارہ کی ہوائی لازم ہے۔ پچاس درہم سے کم رکھنے والا صاحب تو نہیں نہیں اس کو (قسم کے کفارہ کے لئے) مردہ سے رکھنے چاہئیں۔ ابو اسحاق نے ابو نعیم علی کا قول نقل کیا ہے کہ پندرہ درہم رکھنے والا صاحب تو نہیں ہے ماسکین کو (بلکہ کفارہ) کھانا دینا ہی واجب ہے۔ مسئلہ :- غلام کے لئے سولہ روزے رکھنے سے قسم کا کوئی کفارہ نہیں کیونکہ جس کا مال اپنا مال نہیں اس لئے نہ کھانا دے سکتا ہے نہ لباس نہ مردہ آزاد کر سکتا ہے اگر آج اپنے غلام کی قسم کے کفارہ میں کھانا دے لگایا لباس یا مردہ آزاد کرے گا تو کفارہ نہ ہو گا مگر کتاب اور مستثنیٰ کا بھی یہی حکم ہے۔

مسئلہ :- اگر غلام نے کفارہ کے روزے رکھنے شروع کر دیے اور روزے پورے ہوئے تو اسے پیسے اس کو آزاد کر دیا جائے تو یہ قسم صوم سے ایک ساعت پہلے ہی آخری ملی ہو اور وہ بھی (یعنی کفارہ) کا تھا آگیا ہو تو اس مردہ کفارہ اور اگر ضروری ہے یہی حکم اس باندی کو بھی ہے جو (باندی کی وجہ سے) کفارہ کے روزے رکھ رہا ہو لیکن روزے پورے ہونے سے پہلے (یعنی کفارہ) کا حال اس کے ساتھ آجائے تو اس مردہ کفارہ ادا کرے گا۔

مسئلہ :- مردہ سے نزدیک دوائے کفارہ والا مردہ کرنے کے وقت صاحب مال ہو یا شرط ہے (قسم توڑنے کے وقت اللہ عز و جل نہ ہو یا نہ ہو) کیونکہ (مردہ) بجائے مال کے شروع کیا گیا ہے جیسے تجھ کو صوم کے قائم مقام ہے۔ لہذا وقت لڑا کا اختیار ہے (وقت وجوب کا اختیار نہیں) امام شافعی کے نزدیک قسم توڑنے کے وقت اللہ عز و جل ہے۔

فَصِيْبٌ مِّنْ ثَمَرِهِ اَوْ مِلْكٌ

(اور اس کا کفارہ) تمیز دانا کے روزے رکھنے ہیں۔

مسئلہ :- امام مالک کے نزدیک مسلسل روزے رکھنے ضروری نہیں (یعنی نماز کر کے بھی روزہ رکھ سکتا ہے) تمیز کی شرط پوری کرے) کیونکہ نفس (میں لفظ نَفْسُ اَنْفَامِ) میں کوئی قید نہیں البتہ تمام بغیر نماز کے روزے رکھنا مستحب ہے۔ امام شافعی کے دو قول آئے ہیں۔ جدید و راجح قول یہی ہے کہ مسلسل صیام مستحب ہے واجب نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک شامس واجب ہے۔ امام شافعی کا بھی قول قدیم یہی ہے۔ کیونکہ عقل اور عہدہ کے کفارہ میں مسلسل کی قید نفس

راہ اگر تمام کو اس شرط پر آزاد کرنے کا عہدہ کرنا کہ جس وقت تو عہدہ رکھ دے وہ آزاد نہ جائے گا تو ایسے غلام کو کتاب نہ دے گا کہ اگر یہ غلام آزاد کرے گا تو اس کا عہدہ آزاد کرے تو غلام پورا آزاد ہو جائے گا اور غلام سے کھانا جائے گا اگر آزاد نہ کرے تو اسے آقا کے عہدہ کی قیمت کچھ عت ضروری کر کے آزاد کرے اسے اب تمام مستثنیٰ لگایا ہے۔

میں آئی ہے اس لئے اس مطلق میں بھی اسی شرط کو ضروری قرار دیا جائے گا۔ امام شافعیؒ کے قول دلالت کی دیکھیں یہ ہے کہ کفارہ
 یحییٰ میں دو قاعدوں کو سامنے رکھنا ہو گا۔ ایک تو قتل اور غلامی کے کفارہ کے قاعدہ کو کہ وہاں تسلسل صیام مستحسن ہے۔ دوسرا
 صوم ختم کو کہ وہاں روزوں میں تفریق ضروری ہے (امام شافعی صوم ختم کو حج میں دم حجر قرار دیتے ہیں) اولی صورت کا کفارہ ہے
 کہ تسلسل ضروری قرار دیا جائے اور دوسری صورت کا کفارہ ہے کہ عدم تسلسل کو واجب کہا جائے۔ پس لئے ہم نے اس جگہ
 مطلق کو مطلق یہ ہے وہاں تسلسل کو واجب کہنا تفریق کی۔

امام صاحبؒ کے قول کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں تثنیہ آیات کے بعد مشاجات کا لفظ
 آیا ہے اور یہ قرأت شریعت کے درجہ پر فائز ہے اور (قید) مشہور ہے (متواتر) مطلق کو مقید کر دینا جائز ہے کیونکہ اس قید کا رد
 عقلم پر ہو گا جب پر نہ ہو گا۔

مسئلہ :- امام اعظمؒ کے نزدیک کافر کی قسم کا کفارہ وہی قسم ہو تا ہی لئے کفارہ بھی لازم نہیں۔ بانی تینوں اماموں کے
 نزدیک کافر کی قسم منعقد ہو جاتی ہے اور قسم غلطی پر کفارہ لازم ہے۔ ہمدانی دلیل یہ ہے کہ کافر قسم کھانے کا پانی ہی نہیں
 ہے۔ قسم کا انقضاء اللہ کے نام کی محنت کی وجہ سے ہو تا ہے اور کافر کے نزدیک اللہ کے نام کی کوئی محنت ہی نہیں۔ اس دلیل پر
 یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر کافر کسی دعویٰ کا سحر ہو تو اس سے بے جملہ علماء قسم لے جائے گی (معلوم ہو گا کہ کافر کی قسم قابل انتقاد
 اور مستہتر ہے)۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ قسم کا کفارہ ایک طرح کی عبادت ہے اور کافر عبادت کا اہل نہیں۔ میں کہتا ہوں اس دلیل کا
 انتفاء تو یہ ہے کہ اگر کسی کافر نے قسم کھائی ہو پھر مسلمان ہو گیا ہو اور مسلمان ہونے کے بعد قسم غلطی کی ہو تو اس پر کفارہ لازم
 ہو جائے گا (کیونکہ اسلام کی حالت میں اس نے قسم غلطی کی ہے اور اس وقت وہ اہل کفارہ بھی ہے)۔ ہذا اللہ اعلم
 (جب تم نے قسم کھائی ہو (اور قسم کے خلاف کیا ہو) تو یہ
 فَاَلَيْسَ كَذِبًا مِّمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
 تہمیدی قسموں کا کفارہ ہے) قسم غلطی کی شرط اس لئے رکھی گئی کہ بغیر شکست قسم کے باجاء علماء (یعنی قسم کھانے سے) کفارہ
 واجب نہیں ہو جاتا۔

امام احمد و شافعیؒ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ قسم غلطی سے پہلے کفارہ اور تردد یا جائز ہے۔ ایک قول امام مالکؒ کا
 بھی اسی طرح منقول ہے کہ چونکہ آیت میں کفارہ کی نسبت قسموں کی طرف کی گئی ہے، قسم غلطی کی طرف نہیں کی گئی اور
 اضافت اس بات کا ثبوت نہ تا ہے کہ مضاف الیہ مضاف کا سبب ہو تا ہے خواہ مضاف مضاف الیہ کا کوئی شرعی حکم ہو یا حکم شرعی
 سے تعلق رکھنے والا کوئی امر ہو اور اس جگہ کفارہ (اگرچہ خود حکم شرعی نہیں مگر کہ جو سب سے تعلق رکھنے والا ہے اور جو سب حکم
 شرعی ہے اور جب یحییٰ (قسم) کفارہ کا سبب قرار پائی تو قسم غلطی سے پہلے کفارہ کی لواغشی اور مست ہوتی جائے گی کیونکہ شکست قسم تو
 شرط ہے (سبب نہیں ہے) اور سبب موجود ہونے کے بعد شرط پر مقدم شرعاً نہ ہے۔ دیکھو اگر نصاب کو کو موجود ہو (جو سبب
 واجب نہ کو تو ہے) اور مال پورا نہ ہو (جو شرط ہے) تو کو کو لو اگر ناجائز ہے یا اگر کسی نے کسی کو کوئی کر دیا اور مجرد ابھی سزا
 نہیں تو مرنے سے پہلے لوئے قول بہرہ مست ہے۔

اس دلیل کی رد غلطی میں (قسم غلطی کا) کفارہ بصورت مالی ہو یا بصورت صوم دونوں کی تقدیم جائز ہے۔ امام مالکؒ کو امام احمد
 کا مسلک اور امام شافعیؒ کا تقدیم قول یہی ہے۔ امام شافعیؒ کا یہ قول یہ ہے کہ مال کفارہ کی تقدیم جائز ہے اور قسم کو نہ سے پہلے
 کفارہ کے روزے رکھنا درست نہیں کیونکہ وجوب سبب کے بعد وجوب برائے کی تقدیم صرف مالی عبادت میں شرعاً موجود ہے
 (یعنی عبادت کے وجوب سے پہلے لو کی عبادت کی کوئی غلطی نہیں غلطی پر یا بعد وجوب سے پہلے نماز روزہ کی لواغشی جائز نہیں۔
 امام اعظمؒ کے نزدیک قسم غلطی سے پہلے کسی قسم کے کفارہ کی لواغشی جائز نہیں۔ امام صاحبؒ کے نزدیک کفارہ کا سبب

قسم شکنی نہیں، قسم ہے اس لئے قسم شکنی سے پہلے لو اکلہ وہ جانو کہ جس کیونکہ کفارہ کا قانون لکھا، کو دور کرنے اور قصور کی معافی کے لئے جیسا کیا ہے اور کفارہ سے پہلے کو دور کرنے کے کوئی معنی نہیں۔ لہذا تو قسم شکنی سے پہلے ہوتا ہے۔ رہا قسم کا معاملہ تو وہ نہ کفارہ کا سبب ہے نہ شکست قسم کا کہ قسم شکنی کرنے کے لئے ہوتی ہے کوئی امر سبب ایسی چیز کا ہو سکتا ہے کہ (اگر حکمت موجب نہ ہو تو) قسم سے اس کی چیز تک پہنچانے والا ہو اور قسم کی حالت ایسی نہیں ہے۔ جس چیز پر قسم لگائی جاتی ہے اس کے بعد سے قسم شکنی ہوتی ہے پھر اس کے بعد تک معنی کیسے ہو سکتی ہے۔ پس اتفاقاً بھی قسم کے بعد قسم شکنی ہو جاتی ہے (اگرچہ قسم شکنی سے قسم شکنی ہے نہیں شکست کی نہ قسم موجب ہے نہ علت نہ معلول)۔

پھر (یہ بھی ضروری نہیں کہ اضافت سبب ہی کی وجہ ہو بھی) اضافت شرط کی جانب بھی ہوتی ہے جیسے صدقہ فیہ الضبط (میں فطر صوم صدقہ کے وجہ کی شرط ہے) اگر حکم بھی کر لیا جائے کہ قسم سبب ہے تب بھی قسم شکنی وجہ کفارہ کی شرط ہوگی اور شرط سے پہلے کفارہ ہو ہی نہ ہوگا، اب اگر قسم شکنی سے پہلے کفارہ دیا جائے تو قسم شکنی سے پہلے اور ایسی ہوگی کہ قسم شکنی کے بعد وجہ سے پہلے اور ایسی کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ رعای ذکوہ اور صدقہ فطر کی عمل وجہ اور اس کی عملی دلیل کا عطا تو یہی تھا کہ یہ بھی صحیح ہو مگر قیاس کے خلاف من و نوس کے جوڑ کے متعلق نفس کی فدا نفس کا عمل اسی مسئلہ میں محدث دور کھاجانے کا جس کے متعلق نفس آتی ہے، متلاف قیاس نفس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ زکوٰۃ کے متعلق حضرت علیؓ کی روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے زکوٰۃ داکر نے کامیاب دریافت کیا جب کہ اداء کا وقت نہ آیا ہو حضور نے ان کو اجازت دی کہ (روادع واذا اقرضتہ فی ذلک ما دین ما دین والدہ امری بلو صدقہ فطر کے متعلق بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت نقلی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر واجب قرار دیا۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ لوگ فطر سے ایک دو روز پہلے صدقہ فطر دے دیا کرتے تھے وہ یہ کہلی ہوئی بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی یا کہ اپنے سے اجازت دے دی گئی ہو کیونکہ وجہ سے پہلے اور اختلاف محل ہے (اس لئے صحابہ نے اپنی عمر سے خود ایسا نہیں کیا ہوگا) حال علماء رسول اللہ ﷺ سے ضرور سنا ہوگا (کذا قول ابن ہمام)

میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ قسم کفارہ کا سبب ہے نہ نہت کا کہی آئے ہے اور قسم کے سبب بننے کی شرط قسم شکنی ہے، رسول اللہ میں مراحت کر دی گئی ہے کہ ہم صاحب کے نزدیک لایق کہ تکتب اللہ اذ تکتب الخلق میں تعلیق بالشرط سبب سے مانع ہے قسم سے مانع نہیں اور امام شافعی کے نزدیک علم سے مانع ہے گویا یہ کلام طلاق کا سبب صرف اس وقت ہوگا جب عورت گھر میں داخل ہو جائے اور باطن زائل ہو جائے داخلہ سے پہلے یہ کلام عورت کو داخل ہونے سے باز رکھنے کے لئے کہ نہیں تھا اسی طرح قسم باللہ اصل میں تو قسم کو پورا کرنے کا سبب بھی نہیں جب قسم پوری نہ کی گئی اور توڑ دی گئی تو یہ ہی قسم کفارہ کا سبب ہو گئی، نہیں شکست سے پہلے کفارہ دینا وجہ سبب سے پہلے اداء ہو گیا۔ زکوٰۃ کی حالت اس سے جدا ہے زکوٰۃ کا سبب ہے مال اور صدقہ فطر کی حالت بھی ملک سے صدقہ فطر کا سبب ہے بذات اور قطعاً۔

قسم شکنی سے پہلے کفارہ دینے کے جوہر میں مفرد و جمع دونوں روایات بھی قرین کی گئی ہے۔ خوف بن مالک کے والد کا بیان ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرا ایک بچا کا بیٹا ہے میں اس کے پاس کچھ مانگے جاتا ہوں تو وہ کچھ نہیں دیتا اور مجھ سے سلوک قربات نہیں کرتا۔ پھر جب وہ حاجت مند ہوتا ہے تو میرے پاس مانگتے آتا ہے، میں نے قسم کھائی کہ اس کو کچھ نہیں دوں گا ورنہ سلوک قربات کر دوں گا۔ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو میرے لئے بہتر ہو میں اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ (رواہ الترمذی و ابن ماجہ) دوسری روایت اس طرح ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرا بچا کا بیٹا میرے پاس آتا ہے اور میں قسم کھا چکا ہوں کہ اس کو کچھ نہیں دوں گا ورنہ سلوک قربات نہیں کر دوں گا۔ فرمایا میں قسم کھا کر دے دو۔

حضرت ابو یوسفؒ کی اشعری کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر قسم لگائی گئی کہ کسی بات کی قسم کھاؤں اور پھر اس سے بہتر کام مجھے دکھائی دے تو انشاء اللہ ضرور قسم کا کفارہ دے دوں گا اور اس بہتر کام کو کر لوں گا۔ (مشق علیہ) حضرت عبد الرحمن

بن سمرقانی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تو قسم کھائے اور پھر اس سے بستر کام تجھے نظر آجائے تو اجی قسم کا کفارہ دیدے اور اس بستر کام کو کر لے۔ دوسری روایت اس طرح ہے اس بستر کام کو کرنے اور اسی قسم کا کفارہ دیدے، متفق علیہ۔ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کوئی کسی بات کی قسم کھائے اور پھر اس سے بستر بات اس کو نظر آجائے تو قسم کا کفارہ دیدے ورنہ کام کر لے۔ (رواہ مسلم) یہ تمام روایات دلالت کر رہی ہیں کہ قسم شکنی سے پہلے کفارہ دینا جائز ہے کیونکہ بعض روایات میں قسم کو توڑنے سے پہلے کفارہ دلو انکار کیا گیا۔ مگر یہ استدلال بیچے سے کیے نکلے ہوئے مطلق عطف کے لئے آتا ہے (عطف ترتیبی کے لئے نہیں آتا) اس لئے قسم شکنی کا ذکر کفارہ سے پہلے ہوا کفارہ کا ذکر قسم شکنی سے۔ دونوں صورتوں میں ترتیب نہیں ثابت ہو سکتی۔

﴿..... ایک شبہ﴾

بعض روایات میں لفظ قسم آیا ہے (جو ترتیب اور تراتبی کے لئے آتا ہے) ابو داؤد نے حضرت عبدالرحمن بن سمرہ کی روایت ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پھر اجی قسم کا کفارہ دیدے اس کے بعد وہی کام کر جو بستر ہو۔ مستدرک میں حضرت عائشہؓ کا بیان موقوف ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب قسم کھاتے تھے تو اس کو توڑتے نہ تھے یہاں تک کہ اللہ نے قسم کے کفارہ کا حکم نازل فرمایا۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا اگر میں قسم کھاؤں گا تو اس سے بستر عمل مجھے کوئی اور دکھائی دے گا) تو قسم کا کفارہ دیدول کا پھر وہی عمل کر لیں گا جو بستر ہو گا۔

﴿..... جواب﴾

ابو داؤد کی روایت مثلاً ہے اور مصبیحین میں حضرت عبدالرحمن بن سمرہ کی روایت مذکور ہے جو ہم نے اوپر نقل کر دی اور حضرت عائشہؓ کی روایت جو مستدرک میں ہے وہ بھی مثلاً ہے۔ بخاری کی روایت میں (نہم نسئیں) ہے بلکہ ابو داؤد کے ساتھ عطف ہے۔ نہم ولی روایت کے مصبیحین اور سنن اور مسانید کی روایات خلاف ہیں (ان کے مقابلہ میں مثلاً روایت ناقابل عمل ہے۔ (اور انی قسموں کی حفاظت و نحو) بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ہر بات میں قسمیں نہ کھانا کرے۔ صحیح مطلب یہ ہے کہ قسموں کے خلاف کرنے سے تبت میں روکا گیا ہے۔ یعنی قسموں کو توڑ قسم کے مطابق عمل کرو اور قسم کو پورا کرو۔ اس مطلب کی تائید آیت تَالَفْطَا الْفُتُورِ اَسْتَوْا اَوْ فُتُوْا اَبَا الْعُقُوْدِ سے ہو رہی ہے۔

﴿..... احکام قسم﴾

جس چیز پر قسم کھائی ہو اگر وہ طاعت (یعنی نیکی) ہو تو پورا کرنا واجب ہے۔ یہ لیکن قسم توڑ کر کفارہ دانا کرنا بھی جائز ہے۔ یا عیسایہ، اہل کتاب اور کفار کے لئے تو ایک چیز تک قسم توڑنا اس آیت کے حکم کے خلاف ہے اس لئے قسم توڑ کر کفارہ دانا کرنا درست نہیں۔ امام شافعی نے فرمایا قسم کی خلاف ورزی نہ کرنا اول سے لیکن اگر قسم توڑ دینی ہو تو کفارہ لازم ہو جائے گا۔ لامانک کے دونوں قول آئے ہیں اول بھی اور دوسرا بھی۔ اگر کسی امر میں پر قسم کھائی (جس کا ذکر کرنا کرے سے بستر نہ ہو) اس کا حکم بھی حکم مذکور کی خبر ہے۔

اگر کوئی خدا کرے پر قسم کھائے تو قسم توڑنا اور کفارہ دینا واجب ہے کیونکہ قسم توڑنے کا کفارہ کفارہ دے کر دور ہو سکتا ہے اور اگر کفارہ نہ دیا تو اس کے اندر کی کوئی شکل نہیں۔ اگر امر مستحب کو ترک کرنے کی قسم کھائی تو قسم توڑ کر کفارہ دانا کرنا واجب ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے لَا تَعْصُوا الْفُتُورِ اَسْتَوْا اَوْ فُتُوْا اَبَا الْعُقُوْدِ حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا تھا میں قسم کھاتے ہوں کہ لافظ لوگوں کو کچھ نہیں دیاں گا پھر میری رائے دینے کی ہو جاتی

ہے تو (وہ) سے پہلے ہوا کہ وہ اس کی سبکدوشی کو (ایک صاحبِ عیال جو کہ سب سے پہلے آواہا) کو حاصل کر لیا ہو اور حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے تاخر جب آیت کا کفار ہٹا دی گئی تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی عطا کی ہوئی اجازت قبول کرتا ہوں اب اگر بھی قسم کھاؤں گا اور کوئی بات قسم کے خلاف مجھے بہتر نظر آتی تو وہ کروں گا جو بہتر ہو گا۔ وہ ایک حدیث ہے عبد اللہ بن زید بن ابی العاصی وہ ابنِ سرہب۔

فصل

..... نذر (منت) مانگا ﴿.....﴾

اگر کسی ایسی شرط سے شرط کر کے نذر مانگی جس کے ہو جانے کی کوئی خواہش ہو تو باطل عطاء غیر شرط نذر کی طرح پورا کرنا ضروری ہے، مثلاً یوں کہ اگر ایک پیرا چھوٹا گناہ تو ایک روزہ نذر نکھوں گا (ظاہر ہے کہ پیرا کے نذر کے خلاف کی تمنا ہو رہی ہے، اس لئے اگر پیرا شغلیاب ہو جائے گا تو ایک روزہ نذر نکھوں گا) اگر ایسی شرط کے ساتھ شرط کرنا جس کے نہ ہونے کی خواہش ہے مثلاً یوں کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھ پر حج لازم ہے۔ لام صاحب کے نزدیک اس صورت میں بھی وقوع شرط کے بعد دفعہ نذر واجب ہو گیا۔ لام صاحب کا دوسرا قول جو صحیح ترین روایت سے ثابت ہے یہ ہے کہ (بغیر نذر پوری کے) کفار مانگا کرنا کافی ہے۔ لام محمد اور لام احمد کا بھی یہی قول ہے۔ اس صورت میں نذر پوری کرے یا نہ کرے اور نذر مانگا کرے جو صورت چاہے اختیار کرے۔ دوسری روایت میں لام احمد کا قول لیا ہے کہ صرف کفار کا نذر ضروری ہے۔

لام شافعی کا قول مؤخر الذکر دو روایت کی طرف سے ہے۔ لام مالک نے فرمایا اگر مال خیرات کرنے کی نذر مانگی ہے تو ایک تہائی مال خیرات کرنا واجب ہے اور اگر مال صدقہ کی نذر ہو تو وہ نذر ضروری ہے کیونکہ روایت میں لیا ہے کہ حضرت ابو لہب نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا، میری قرۃ العین (کے عینی اہلِ اہرام) ہیں۔ یہ بھی ہے کہ اہلِ قوم کی جس قسمی میں مجھ سے گناہ کا صدور ہوا ہے اس کو مجھوں میں اور اپنے (کل) مال سے کفارہ کس ہو جائے، میرا کل مال خیرات ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا میری طرف سے ایک تہائی مال (کی خیرات کافی ہے۔ یا کفارہ کا جو فرق اس کا ثبوت حضرت عبد بن عامر کی روایت سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کفارہ قسم کا کفارہ ہے، رواہ مسلم۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کہ غضب کی حالت میں نذر نہیں۔ اس کی نذر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ رواہ احمد و اسلمی۔

مسئلہ - اگر کسی نذرانی میں کوپورا کرنا ممکن نہیں خواہ اس وجہ سے کہ اس کو پورا کرنے کی طاقت نہیں۔ جیسے پلاہوئی کرنے کی ضرورت یا نذر روزہ رکھنے کی ضرورت یا وجہ سے کہ نذر کو پورا کرنے سے بے گناہ لازم آتا ہے (جیسے اگر ہوا سے ملکات کرنے کی نذر یا مکان کا نذر یا نذر رکھنے کی نذر) تو قسم کے کفارہ کی طرح کفارہ اور نذر ہے۔ کیونکہ نذر کا معنی ہے کسی بات کو اپنے لیے فرض کر لینا اور کسی بات کو فرض کر لینے کا معنی ہے اس بات کی نذر کرنا ہے۔ لہذا جو قسم کر لیا اور کسی چیز کو حرام کر لینا قسم ہے۔ عربی میں نذر کے معنی ہیں جو لازم لفظ اللہ پر آتا ہے (شرعاً اللہ تعالیٰ کی سنتوں کو وہ لازم معنی قسم ہو جائے جیسے بصرہ میں لام کہتے ہیں حضرت نے لکھا ہے کہ حدیث ہے کہ لا تذر فی معصیۃ اللہ ذی نذر (نذر) نہیں اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ رواہ ابوداؤد و الترمذی و اسلمی۔) نسائی نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث لکھی ہے۔

مسئلہ - ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے نذر غیر ممکن کی اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے اور جس نے نذر کی نذر مانگی اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے اور جس نے ایسا نذر مانگا جس کو پورا کرنے کی طاقت نہیں تو اس کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہے اور جس نے قابلِ برداشت نذر مانگی تو اس کو ضرور پورا کرے۔ رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ۔ بعض علماء نے اس کو حضرت ابن عباس کا قول قرار دیا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مالک کی روایت ہے کہ عبد بن عامر کی روایت سے کہ

ہونے کی حالت میں یہیں بچل کر راج کرنے کی غرض بنی تھی۔ متنبہ نے اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: تم کو حکم ایسا ہے کہ سر ڈھا لیا کرے اور سولہ جون کے طور میں روزے رکھے۔ ردو اصحاب اسنن الماریہ و الدلمری۔

مسئلہ :- جس نے قسم کیا تھی اثناء اللہ کہ دیا تو قسم مفقود نہیں ہوئی اگر قسم بخلاف کرے گا تو قسم غلطی سے ہو گی۔ حضرت ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے قسم کھائی اور اثناء اللہ بھی کہہ دیا تو اس پر قسم غلطی کا حکم نہیں ہوئی۔ ردو اصحاب اسنن الماریہ و الدلمری۔ ترجمہ کیا ہے کہ ایک جرات نے اس کو حضرت ابن عمرؓ کا قول نقل کر دیا ہے۔

پیشکش (اللہ کی جس سے ہمیں دلہن اور دلہے کی طرح مل جل کر نفرت کرتے ہیں)۔

[illegible]

عبدالرحمن بن عوف کا بیان ہے میں نے حضرت علقمہ بن علقمہ کو فرماتے سنا شراب سے بچو یہ تمام بڑی باتوں کی جڑ ہے۔ پچھلے زمانہ میں ایک نابھہ عوامیک بد چلن عورت اس پر شیفہ ہو گئی جس نے عابد کو بلانے کے لئے اپنی باندی کو بھیج دیا باندی نے اگر عابد سے کہا تم کو اس کے لئے آپ کو بلانے آئے ہیں یہ عابد باندی کے ساتھ میں رہا باندی ایک محل سرانے کے دروازے میں داخل ہوئی اور ایک دروازہ کے بعد دوسرے دروازے میں اور دوسرے کے بعد تیسرے میں داخل ہوئی پھر کئی کئی دروازوں سے آگے بڑھتی تھی اس کو بند کرتی چلی جاتی تھی آخر ایک گھر سے درگاہ کی عورت کے سامنے پہنچی عورت کے پاس ایک بچہ تھا اور شراب رکھی ہوئی تھی عابد سے کہنے لگی میں نے تم کو بلانے کے لئے نہیں بلایا بلکہ تم کو تین کاموں میں سے ایک کام کرنا ہو گیا تو مجھ سے قربت کرو یا شراب پیو یا اس بچہ کو قتل کرو عابد نے کہا (دب کوئی صورت نجات کی نہیں) تو مجھے شراب پیلائے۔ عورت نے ایک جام پیلا دیا عابد نے جام پی کر کہا اب ذرا توقف کرو جب تک کہ میری لاش چڑھاؤ اس نے عورت سے قربت بھی کی اور بچہ کو بھی قتل کر دیا عابد کو گھر لوگ شراب سے بے ہوش نہ تھے۔ بخدا! اعلان خود شراب خور کی کیا عادت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ ایک کے آنے سے دوسرے کا گلہ چلا ضرور دی ہے اور وہ انصاف۔

حضرت امین مہاشن کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں شریعوں کو انھوں نے جو توں اور ناسیوں سے پیا کا جام تھا۔ حضور ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے شریعوں کی سزا ستر کر دی چاہی اور مجدد و مہمات کی سزا گواہ کی کہ چالیس کوڑوں کی سزا مقرر کی اور چالیس کوڑے دینے لگے۔ حضرت ابو بکرؓ کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ نے اس کو کوڑوں کی سزا دینے کا حکم دیا تو اس سے کہا آپ میرے گھر طرہ کوڑے نہ کیسے ہیں۔ میرا آپ کا قصہ کتاب اللہ سے ہونا چاہیے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کوڑے نہ دینے کا حکم کس کتاب میں (بقول مسطور)۔

شراب سے پہلے کی گلاز کو کلاتے کر دے۔

حضرت جابر کی روایت سے مسلم، ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے بیان کیا ہے کہ (مومنین) بندے اور کافر کے درمیان ترک مصلوۃ فرق ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ کی روایت سے امام احمد نے بھی بالیسی حدیث نقل کی ہے اس روایت میں ہے جس نے نماز کو چھوڑا کافر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے احمد نے بیان کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ نے نماز کے شروع ہونے سے قبل میں قریباً جس نے اس کی پابندی کی تو قیامت کے دن نماز اس کیلئے نور ہو گا اور بہانہ اور نجات میں جائے گی اور جس نے پابندی نہیں کی اس کیلئے نور ہو گا نہ نجات اور قیامت کے دن وہ جھوٹا، فرعون، یحییٰ اور ابنی میں سے ایک کا ساتھ ہو گا۔
(سواب بھی یاد آ جاوے گا) اس آیت میں بہت سی باتیں بیان آئی ہیں جو ہمیں بصورت استعمال

باز رہے پر یاد آئیے۔ گویا اس کا کیا کرنا کہ وہ اس مفاسد پر مبرحہ کے بند کیا اب تم میں سے باز رہو گے یا نہیں اس کی کردہ کے لئے ہمارے آگے۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
یعنی شراب جو اور تمام ممنوعات سے پرہیز اور واجبات کی ادائیگی کے معاملہ میں (اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کا حکم مانو)۔

وَأَحْذَرُوا
(اور) (خدا اور رسول کی بات ماننے سے باز رہو)۔
قُلْتُ تَرَكْتُهَا
(اب) (تم نے) (اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے باز رہ کر دانی کی)۔

فَاَعْمُوا أَفْئَاتِكُمْ رُسُلًا لِّلْغُلَامِ
(تو سمجھ لو کہ ہمارے رسول پر صرف کھول کر پھانپنے کی ذمہ داری ہے (اللہ تعالیٰ کا حکم ہے) تمہاری بات ماننے سے باز رہ کر دانی کی)۔

حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر شخص کو اس سے جو بندہ دنیا میں اس کو بچے گا اللہ کا قسمی فیصلہ ہے کہ (جائست کے دن اس کو طیبہ لکھی جائے گا۔ ترجمان بھی ہو طیبہ انجیل کیا چیز ہو گی، روز خیراں کا پسینہ، (روادہ) بخیر ہو گی، حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب پی کر توبہ نہیں کی (یعنی کسی نے) کر گیا اللہ اس کو آخرت کی شراب سے محروم کر دے گا۔ (روادہ بخیر ہو گی)۔

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ اللہ کی لعنت شراب پر، شراب پینے والے پر، ہلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، پھونکنے والا پر، پھونکنے والے ہاتھ لگانے والے پر، ہمارے پاس جس نے کئے لئے اٹھا کر لی جاتی ہو اور شراب کی قیمت کمانے والے پر، (ابو داؤد، ابن ماجہ، ابوداؤد کی روایت میں شراب کی قیمت کمانے والے کا ذکر نہیں ہے اس بحث کی روایت حضرت انسؓ سے ملتی ہے)۔

ترمذی اور ابوداؤد نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے ابو حاتم نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے اس بحث کی اعادہ بیان کی ہیں۔ حضرت ابن مسعودؓ کی روایت میں کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے شراب پی لیا اللہ اس کی چالیس سو تک غزا قبول نہیں فرماتا اس کے بعد اگر توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر وہ اگر شراب بخیر کرے تو چالیس سو (چالیس دن) تک غزا قبول نہیں فرماتا ہے اس کے بعد اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر (خیر) بد اگر کوئی حرکت کرے تو چالیس دن کی غزا قبول نہیں فرماتا لیکن اگر توبہ کر لیتا ہے تو توبہ قبول فرماتا ہے۔ چھ مرتبہ چالیس دن کی غزا قبول نہیں فرماتا اور اگر توبہ کرے تو توبہ بھی قبول نہیں کرتا اور سر خیل (یا) لائی اس کو پکڑے گا۔ (ابوداؤد ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے)۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس میں نہیں ہے گا اللہ باپ کا اور لڑکا جو جڑی نہ دے گی شراب خورد و لالہ دے گی۔ حضرت ابولہٰدہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے مجھے جہاں کی رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے میرے رب نے مجھے سزا دے بہت، مصلوب اور امور جاہلیت کو مٹانے کا حکم دیا ہے میرے رب نے قسم کیا کہ اگر فرمایا ہے

قسم ہے اپنی عزت کی کہ جو بندہ ایک گنہگار شراب کا پئے گا میں اس کو کچھ سوچاؤں گا اور جو بندہ میرے خوف سے شراب
بجھو دیکھ میں اس کو گندہ کے حوضوں سے (شراب) پلاؤں گا اور (ادوات منکر) حضرت ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا میں شخص میں جن پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے (یعنی شراب خود، مدی، باپ کا فرمان اور بھانڈا اور ادوات منکر) نے

حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں آیا ہے (یعنی شراب خود اور ریشہ داری نہانے والا اور جلدی کی تصدیق کرنے
والا۔ (رواد احمد، مسند، بخاری، ابن ماجہ کے حوالہ سے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہم نے نقل کر دی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ
مہاجر میں تشریف لائے تو لوگ شراب پیا کرتے تھے۔ (اللہ دیت) اس حدیث کے آخر میں ہے پھر اس سے بھی زیادہ سخت آیت
نازل ہوئی فرمایا قَاتِلُوا الَّذِينَ اسْتَوْا إِلَهُ الْخَمْرِ وَالنَّبِيرِ..... فَقَتَلُوا أَنْتُمْ مُشْرِكِينَ..... یہ حکم سن کر صحابہؓ نے
کہا اے ہمارے رب ہم پناہ آئے بعض لوگ کہنے لگے کہ کچھ لوگ شراب پیئے اور جو نے کمانی کھائی کرتے تھے پھر وہ اللہ کی
راہ میں مارے گئے یا ہے ہمارے رب سر پر مر گئے (یعنی کاکیا ہو گا) اللہ نے تو شراب اور جوئے کو گندہ کی اور عمل شیطانی قرار دیا ہے اس پر آیت
يَسْخَرُ اللَّهُ الَّذِينَ اسْتَوْا إِلَهُ الْخَمْرِ بُولِي

نکالی اور بھیجی ہے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ انصار کے دو قہیلوں کے معاملہ میں شراب کی حرمت
ہوئی تھیں ان لوگوں نے شراب پی تھی اور نشہ میں مست ہو کر آپس میں قہقہہ کھنکائی تھی جب یہ خبر اتر تو چروں، سردوں اور
دلوں کی حالت غیر دیکھ کر کہنے لگے یہ حرکت فلاں بھائی کا ہے اگر اس کو میرا پس لگتا ہوتا تو کسی حرکت نہ کرتا یہ انصاری
سب بھائی بھائی تھے کسی کے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ تھا لیکن اس شراب خوردی سے ان کے دلوں میں کینے پڑ گئے اس پر
آیت قَاتِلُوا الَّذِينَ اسْتَوْا إِلَهُ الْخَمْرِ وَالنَّبِيرِ نازل ہوئی اس پر کچھ لوگ کہنے لگے یہ تو محمدؐ کی ہے مگر فلاں شخص کے
پیٹ میں تھی جب کہ اللہ کی لڑائی میں جدا آیا (اس کا کیا ہو گا) اس پر آیت نازل ہوئی

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَوْا إِلَهُ الْخَمْرِ وَالنَّبِيرِ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (جو لوگ ایمان لائے اور نیک
کام کئے تو جو شراب انہوں نے (حرمت سے پہلے) پی لی اور جو جوئے کا پیل (حرمت سے پہلے) کھایا اس کا کوئی عتاب ان پر نہیں ہے۔)

إِذَا مَا الْقَوْمُ
وَقَامُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (اور ایمان کے بعد) نیک کام کئے۔

ثُمَّ اسْتَوْا (پھر شراب اور جوئے کی حرمت کے بعد دونوں سے) بچے رہے۔

وَقَامُوا (اور دونوں کی حرمت کو) مان لیا۔

ثُمَّ اسْتَوْا (پھر تمام ممنوعات سے بچے رہے، یا اول بچنے سے مردہ شرک سے بچا رہا اور دوسرے استواء

سے مر رہے ممنوعات سے بچا اور دوسرے قیوت سے مر رہے) شراب کی چیزوں سے بچا رہا۔

وَأَصْحَابُ (اور (لوگوں سے) بھائی کی کیا یہ مر رہے کہ انہوں نے اپنے اعمال قبولی سے دانستے رب کی عبادت

کے وقت ایسا محسوس کرتے رہے کہ گویا اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔

وَاللَّهُ يَجِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۰﴾ (اور اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ایمان کی بجز کسی بات پر نہیں کرے

گا۔ اس آیت میں اس صریح تعبیر ہے کہ جو مذکورہ صفات کا حامل ہو گا وہ محسن ہو گا اور جو محسن ہو جائے گا وہ اللہ کا محبوب ہو جائے

گا۔

۱۔ صحیح بخاری و دیگر میں اس آیت کے جہر نہیں ہے رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا کہ اس (عبادت کی غولی) کیا ہے حضور ﷺ نے فرمایا

ایسے رب کی اس طرح عبادت کرنا کہ گویا تجھ کو دیکھ رہے ہو، میرے نہ ہو تو (قسم ہے تم انجان ہیں کہ تم) کہ تم کو یہ روایت حضرت سہروردی

کی آخری تفسیر کی بنا، یہ حدیث ہے۔

ماہ یقیناً ۶۰ ہجری میں حدیبیہ کے سال مسلمان عمر کا اعزاز پانچویں (پور حضور اقدس ﷺ) کے ہم راہ کا مقام حدیبیہ کی طرف حاصل ہوئے۔ اس وقت آپت علیہ السلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔

اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَیْسَ لَکُمْ مَعَ الْکُفْرِ اِلٰهٌ اِلَّا اللَّهُ فَتُحْجَرُ مِنْكُمْ اَلْاَشْجَارُ وَتُحْجَرُ مِنْكُمْ اَلْاَنْجَامُ وَتُحْجَرُ مِنْكُمْ اَنْفُسُ الْکُفْرِ (سجہ کر)

اس سے تفسیر ضرور آگیا کہ اس کا۔ شیعی (میں خوین حقیر کے لئے ہے اس) سے مراد ہے حقیر جو جو ایسی جڑی نہیں کہ مائیں دھوکا جائیں نہ جان خرچ کرنے کا محتاج ہے نہ مال دینے کا۔ مِنَ الْکُفْرِ یعنی کفر کی معنی ہے۔

مَنْ تَلَا الْقُرْآنَ يَكُنْ مِنْكُمْ وَرَاحَ حُكْمُهُ (جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے گھر سے پہنچ سکیں گے)۔ یہ جملہ شیعینی کی دوسری صفعت ہے (اس پیشین گوئی کے مطابق) جنگی لشکر لوگوں کے ہاتھ اور فرود گاہوں کے انہور کھس آتا تھا اور اٹا قریب آجاتا تھا کہ لوگ اس کو ہاتھوں سے پکڑ سکتے تھے اور برہمنے سے بھی لشکر کر سکتے تھے۔

یَعْلَمُ اللّٰهُ مَنِ الْغَافِلُ یَا غَافِلٌ (تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون غفلت میں ہے یا دیکھ ڈرتا ہے لیعلم) کا تعلق یکتا ہے کہ چونکہ امتحان کی مرئوسی یہ ہے کہ اللہ کے بند دیکھے عذاب سے ڈرتے والوں کو نہ ڈرتے والوں سے الگ کر دیا جائے اس صورت میں علم سے مراد ہو گا معلوم کا وقوع یا تصور یا تعلیم کا یہ مطلب ہے کہ وقوع خوف کے بعد اللہ ڈرتے والے کے خوف کو اسی طرح جاننا ہے جس طرح وقوع سے پہلے جاننا تھا (مسی داقتہ کے تصور سے پہلے بھی اللہ کو اس داقتہ کا پورا پورا علم ہوتا ہے۔ اس علم کو اجائی کہتے ہیں۔ جو اللہ کی صفت کمالہ اور قدیم ہے اور داقتہ کے تصور و وجود کے بعد بھی اللہ کو اس داقتہ کا پورا پورا علم ہو جاتا ہے یہ علم تفصیلی کمالا ہے اور یہ صفت کمالہ نہیں ہے نہ یہ قدیم ہے بلکہ داقتہ کے تصور پر موقوف ہے اور وجود داقتہ کے بعد ہوتا ہے آیت میں یہی علم مراد ہے۔ حضرت مسیح کی تفسیر کا یہی مطلب ہے اللہ کے علم اجائی پر عذاب و ثواب مرتب نہیں ہوتا۔ تصور داقتہ سے پہلے عذاب ظلم ہے پس علم تفصیلی چونکہ بعد تو وجود فعل ہوتا ہے اس لئے ثواب و عذاب کا اسی پر مدار ہے) یَا غَافِلٌ کا مطلب دو طرح سے ہوتا ہے ایک یہ کہ بند دیکھے خدا سے کون ڈرتا ہے، دوسرا یہ کہ عذاب کے سامنے آنے اور دیکھنے سے پہلے اس سے کون ہڈا رہتا ہے۔

اللہ نے آئندہ امتحان کی جگہ سے اطلاع مومنوں کی اہمیت کے طور پر دینی تاکہ باخبرانی سے کامل طور پر پہنچے ہو۔
 فَمَنْ اعْتَدَىٰ تَعَدَىٰ ذَٰلِكَ (اس امتحان یا اطلاع) کے بعد جو شخص زیور کی کرے گا (یعنی دیکھ کر لے گا۔)

فَلَمَّا عَذَّبَ رَبُّ الْفِرْعَوْنَ ﴿١٠٠﴾ (اس کو) (خصوصیت کے ساتھ) (وردِ ناک مذاہب ہوگا) کیونکہ حقیر چیز سے جب وہ اپنے نفس کو نہ روک سکا اور اللہ کے حکم کا اس نے اپنا غلط فیصلہ کیا تو اس چیز پر اس نے اپنے کو کسے روک سکے گا۔ جن کی طرف حق سبحانہ اذیت زیادہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ (امیت نہ گورہ کے نوزوں کے بعد) آیت فھن نے جن کو اب دیرس کہا جا تھا (مذہب کی حالت میں) ایک گورہ پر ہر نماز کے نکل کر وہ اس پر آیت ذیل پڑھ جاتی۔

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكُمْ كَانَ مَقْرُورًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

اور، اسی میں یہ ان کو قحط کر دیا اصل حضرت کے غلط سے جنگی اور مہضو کا اہل جو، خود اس کا گوشت کھا یا تا ہو یا نہ کھا یا تا نہ۔ کدنی انعاموں۔ لام ابو ضیفہ نے صید کی یہی تعریف کی ہے کہ یہی مردنی ہے لیکن ان جانوروں کو حکم سے لگ کر مار دیا ہے جن کے قتل کا یہ ازاد و بیٹ میں آتا ہے یعنی سانپ، بکھو، بچہ، بھیل، کونہ اور لاگور ندہ۔ جو نہ ہونے ہوس کو قتل کر دیا جائے۔ ایسا کر کے کوٹھوسا کر کے کھائے کو قتل کر دیا جائے۔ ظاہر یہ ہے کہ ہر مٹا شدہ ہے (یعنی اصل حضرت کے اہل سے جنگی سے) کہ کیا یہ نہیں چاہا، نہ کسی ہے (سکھ نے) ہے پانچویں جاتا ہے) کیجیے لوگ۔ کہتے ہیں ساتھ ساتھ جنگی نہیں ہے اس لئے اس کو

لے ایمان الیہ صحت۔ یہ مقتدر بن جوں کا توں مل گیا ہے کہ اس آیت کا زلف عمر و حد یہ ہیں ہوا، جنگی جہازے اور پرندے، حتیٰ حضرت
 رسولوں کی فردا کا بدن میں جس آریہ جس کی نظیر بھی پہلے دیکھے میں نہیں آتی لیکن لوگ اصرار دیتے ہو۔ نہ تھے اللہ نے ان کو
 عطا کرنے سے منع کر دیا، پھر ہوا حقان لیا تھا کہ کون اور دینی طور پر اللہ کے حکم کی نافرمانی سے ڈرتے ہے۔

شکر نہیں قرر دیا جاسکتا۔

صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ عرم کن جانوروں کو قتل کر سکتا ہے فرمایا (مندر و ذلیل) جانوروں کو (بحالت احرام) قتل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ چھو، چوہا، کوا، چیل، کت، کھٹکا۔ صحیحین میں حضرت عائشہؓ کی روایت میں بھی انہی پانچ کا ذکر ہے۔ ابن جریر نے لکھا ہے کہ کلب سے مراد وہ ہے۔ کلب کا اطلاق عام درندہ پر ہو تا ہے۔ جبہ بن ابی لب کے قصہ میں رسول اللہ ﷺ نے درندہ کی جھکی اسی اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو (یعنی کسی درندہ کو) اس پر مسلط فرما دے (چنانچہ جبہ کو شیر نے پھل کھایا) اللہ نے فرمایا: **يَوْمَ الْاُخْرٰى** مشکلیں۔

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ لفظ کلب کا اطلاق ہر درندہ پر تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی مرقاں لفظ کا غائب استہلال صرف کتے ہی سے لئے ہوتا ہے کہ وہ بدلتا (یعنی جس بدلت میں پانچ جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت ہے) کو حرف عام پر محمول کر دیا ہے (لہذا کلب سے مراد کتا ہی ہے ہر درندہ مراد نہیں ہے بلکہ عورت نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے چوہا، خوروں کا ذکر کیا ہے۔ سانپ کا ذکر مزید ہے۔ یہ روایت بطریق بخاری ہے۔ ابو داؤد نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عرم سانپ کو، چھو کو، چوہے کو، کتے کتے کو، چیل کو اور عبادی درندہ کو قتل کر سکتا ہے۔ کوئے کو قتل نہ کرے کوئی ایسا پتھر اس پر پھینک سکتا ہے۔ زندہ نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے مگر اس روایت میں عادی درندہ کا ذکر نہیں ہے۔

حسن نے کہا جس کوئے کو قتل کرنے کی ممانعت ہے اس سے مراد بھی کتا کو ہے۔ ابن خزیمہ اور ابن اللہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے جو حدیث نقل کی ہے اس میں سات جانوروں کا ذکر ہے۔ پانچ ادا مشہور اور دو مزید یعنی بھیر اور پیتا کہا ہے۔ سعید بن مسیب کی مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عرم سانپ اور بھیرنے کو قتل کر دے۔ یہ روایت ابن علی شیبہ اور سعید بن منصور اور ابو داؤد نے نقل کی ہے اور اس کے روایتی تھ ہیں۔ مسلم نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے صرف چار کا ذکر کیا ہے مشہور پانچ میں سے چھو کا ذکر ساقط کر دیا ہے۔

..... ایک شبہ

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک حدیث احادیث عرم قرآن کی تخصیص جائز نہیں (یعنی اگر عرم قرآن عام ہو گا اور حدیث نے اس میں کچھ تخصیص کی ہوگی تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک تخصیص نہیں ہوگی) پھر اس جبکہ قرآن میں لفظ صید عام ہے حدیث احادیث نے اس کی تخصیص کس طرح جاتو ہوگی۔

..... جواب

اس حدیث کو تمام علماء امت نے صحیح اور قول کیا ہے اس لئے اس کا مرتبہ حدیث مشہور کی طرح ہو گا اور حدیث مشہور سے تخصیص قرآن جائز ہے۔ ہاں کما جلتہ کے باوجود صحابہؓ یہ بات کو ثابت ہے کہ بعض قسم کے شکار عرم قتل کر سکتا ہے مگر قرآن مجید کا لفظ صید عام ہے مگر مخصوص یا بعض اور اس بعض مخصوص کی تعین احادیث سے ہوگی۔ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک جس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے اس کو عرم قتل نہیں کر سکتا اور جس جانور کا گوشت حلال نہیں اس کو قتل کر سکتا ہے، ممانعت صرف اکول اللحم صید کو قتل کرنے کی ہے۔ کیونکہ احادیث میں کچھ جانوروں کی عرم حرمت سے تخصیص کی گئی ہے، جن میں سے کچھ تو شکاری درندے ہیں کچھ ہاک کر دینے والے کبڑے کوڑے ہیں، کچھ ایسے پرندے ہیں جو درندے اور شکاری نہیں ہیں (جیسے چیل، کوا) مگر گوشت جن کا بھی ناپاک (حرام) ہے اس پر غور کرنے سے ہم کو معلوم ہوا کہ غبیث اللحم ہو جائزہ صید کی حالت ہے لہذا انہیں تخصیص بالحدیث کرنے کے بعد ہم نے علت قیامہ نکال کر قیاس سے عرم جو قرآنی جانوروں پر محدود کر دیا جو غبیث اللحم ہیں (اور آیت کا عرم حرمت اس شکار پر محدود ہو گیا جو اکول اللحم ہے)۔

میں کہتا ہوں نبیؐ لحم کو جو ز قتل کی علت قرار دینا غلط ہے کیونکہ گوشت کی ہلاکی کی وجہ سے اہانت قتل کی مصلحت پر مبنی نہیں ہو سکتی (گوشت کی ہلاکی ہلاکی محرم کے لئے شکار کا جو ایسا ہوم جو اس میں پیدا کر سکتی اس لئے قیاس ہی جائز نہیں ہے۔

میرے نزدیک قاضی فتویٰ دہ قول ہے جس کو صاحب بدائع نے اختیار کیا ہے کہ صحرائی جانور کچھ ماکول ہوتے ہیں (یہ تو سب صید ہیں ان کو بحالت احرام شکار کرنا حرام ہے) اور کچھ غیر ماکول۔ غیر ماکول کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو ابتدائی طور پر دیکھ کر پہچاننے والے ہیں کچھ ایسے نہیں ہوتے ابتدائی دیکھ کر پہچاننے والے، غیر ماکول جانوروں کو قتل کرنا جائز ہے جو صید کی علت سرچہ ابتدائی لذت، رسائی ہے (یعنی جو جانور عموماً ابتدائی طور پر لذت و رسائی ہوتے ہیں ان کو بحالت احرام قتل کرنا درست ہے) ایک روایت میں امام ابو یوسف کا بھی یہی قول آیا ہے کہ انسانی فتنی قاضی غلط۔

ایذاہ کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں (۱) بدن میں زہر پہنچانا جیسے بھجور کرنا ہے، اس علت میں عقرب (بھجور) کے تحت تمام زہریلے جانور جو دھک دے کر زہر دیتے ہیں آگئے۔ (۲) گھڑا، سورخ کرنا، جیسے چوہا کرنا ہے جو بے کے تحت اس علت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ (۳) چھانڈنا جیسے کوالور، چیل، جھینگلا کر لے جاتے ہیں۔ اس علت کی وجہ سے شکر، لہو، شاہین وغیرہ چیل کو بے کے ذیل میں آگئے۔ (۴) حملہ کر کے کاٹنا اس معاشرت سے کٹ کھینچنے کے تحت ہر وہ آگیا، یا تو پاؤں تک جنگلی جانور نہیں ہے اس لئے امام صاحب کے نزدیک وہ صید میں داخل نہیں ہے۔ چنانچہ بے کے جانور بھی اصطلاحاً جنگلی جانور ہی ہے اس کا ناتو ہونا عارضی ہے اس کے برخلاف وہ پہچانے ہیں جو علتیں تو یہاں ہیں لیکن بھی ہلاک کر جنگلی بن جاتے ہیں (جیسے کوئی گائے جھینس گھوڑا، بیل جنگلی بن جاتا ہے) اس کا شکار جنگلی جانوروں میں نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ :- شکاری کو اشدہ سے شکار نہ پایا کسی حرکت کرنا جس سے شکاری شکار کو دیکھ لے اجماع علماء قس کے حکم میں ہے۔ شکار کا جانور جنگلی ہونے کو آنکھوں سے دور رہنے کی وجہ سے قتل ہونے سے محفوظ رہتا ہے لیکن اشدہ کرنے والے کے اشدہ کی وجہ سے اس کا اس سے رہنا ختم ہو جاتا ہے اس لئے اشدہ بھی قس کا حکم رکھتا ہے۔ معصیت کی حد یہ ہے کہ سب صحابہ نے احرام باندھا ابو اقلہ حضرت ابو قتادہ مخرمہ تھے اثناء سفر میں لوگوں نے ایک گور خر دیکھا ابو قتادہ نے حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا اور ذبح کر کے اس کا گوشت لائے اور سب نے وہ گوشت کھلا اس حدیث کے آخر میں ہے کہ کتابہ جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کیا تم میں سے کسی نے ابو قتادہ کو حملہ کرنے کیلئے کہہ دیا گور خری اطراف اشدہ کیا تھا، صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا تو جو گوشت پانی رہ گیا ہے اس کو (بھی) کھا سکتے ہو۔ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے کھانے کے جوڑے کے لئے اشدہ کرنے کی شرط لگائی (جس سے معلوم ہوا کہ محرم کے لئے شکاری طرف اس طرف اشدہ کرنا کہ غیر محرم کو معلوم ہو جائے اور وہ شکار کر لے جائز نہیں ہے)۔

مسئلہ :- پرندہ کے اندوں کا حکم بھی شکار کا ہے۔ داؤد طاہری کے نزدیک اندوں کو توڑنے کا کچھ منہ نہیں۔ اب آگے حدیث اور قول صحابہ کا ذکر کریں گے جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ اندوں کو توڑنے کا حکم پر منہ ہے۔

مسئلہ :- محرم نے اگر شکار کیا اور ذبح کیا تو حیوان کے نزدیک وہ مردار ہے اس کا کھانا، حرام والے کو جائز ہے نہ غیر محرم کو۔

ثوری اور ابو قتادہ کچھ دوسرے علماء کے نزدیک اس کو کھانا جائز ہے جیسے چوہا کسی چوری کے جانور کو ذبح کر دے۔ شائعہ کا قول بھی یہی ہے۔ یہی دلیل یہ ہے کہ محرم کا ذبح کرنا ہی گناہ ہے یہ ایسا ہے جیسے کوئی قیدی لڑنے کے وقت اللہ کا نام نہ لے لے احرام باندھا ایسا ہو گا جیسے غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ۔ چوری کی حالت اس سے غیر ہے چور اپنے لئے چوری کے جانور کو ذبح کرتا ہے۔ ذبح بھی کوئی غریبی نہیں لیکن چونکہ اس جانور سے دوسرے شخص کے حق کا تعلق ہے اس لئے ذبیحہ صحیح ہونے کے باوجود حق غیر کا ضلوع یا ہرے گا اور اس طرح حق غیر کی حلائی ہو جائے گی۔

مسئلہ: اگر غیر محرم نے شک کیا کہ غیر محرم نے اس کو شکار کرنے کو کہا تھا اور وہ کیا تھا اپنی کسی حرکت سے اور جس کی بنا پر کسی تو غیر محرم کے لئے اس کا کھانا حرام ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ہم اوپر نقل کر چکے ہیں۔ لیکن غیر محرم کے لئے اس کو کھانا حرام، جسور کے نزدیک حلال ہے۔

وَمَنْ قَتَلَ مَرْءًا مِنْكُمْ

وَمِنْ قَتْلَانِ يَمِينِكُمْ

تشیب

مفتی محمد امجد علی (جناب پو پو کر) حیدر علی خاں، نو ذرا باور اور ذرا ایندرو، شافعی کا قول ہے عور کی روایت میں امام بخاری نے بھی قول کیا ہے کہ عید کا شرع اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر غلطی سے ایسا ہے تو اہل اسلام کو وصول کر کے کسی کے جبر کرنے سے۔ اسی فقرہ کے کسی اور بزرگ کی وجہ سے محرم نے عید کو قتل کر دیا تو مندرجہ آیت صاف اس پر واجب نہ ہوگا۔ عید اور حسین کا قول ہے کہ مندرجہ آیت نشان اس وقت واجب ہوگا جب اس قسم کے نین پو پو کر کیا ہو اور اسے احرام کو بھول دیا ہو لیکن اگر احرام کی حالت میں عید پو پو کر بھول جاتا ہو کہ میں محرم ہوں تو اس کا کوئی کھدہ نہیں۔ عید اور اگر نے سے جرم کی طلاق نہیں ہوگی۔ اسے تو یہ کام عطل اللہ کے سرور سے بچاؤ دو آخرت میں مذاب دہ رحمت سے محاف فرما دے۔

جنہوں نے غلاموں کو چار سالہ قتل میں نہ مقرر کیا ہے پادشہ جو حال و نسب سے خواہ و استعداد اعلیٰ کو ہوا ہے احرام کو بوجھوں
 پر قتل کرنا ہوا غلط ہے بلکہ اگر ہر مرتبہ معلوم ہوئے کسی حالت میں شکار کیا نہ ہو کسی کے قتل کے اہل استیسا کیے ہو۔

زہری نے کہا قصہ نقل کرنے والے پر پاداش کا وجوہ قریب سے نہیں ہے اور غلطی سے قتل کرنے والے پر وجوہ حدیث میں موجود ہے اور مفہوم مخالفت خفیہ کے نزدیک جنت نہیں ہے (یعنی مستحبہ کے لفظ سے یہ مفہوم اخذ کرنا کہ جس نے قصہ نقل کیا ہو اس پر پاداش واجب نہیں۔ خفیہ کے نزدیک قتل فیصلی ہے) اور جو نوک مفہوم خلاف کے قتل ہیں ان کے نزدیک بھی مفہوم مخالف ایک قطعی دلیل ہے اور حدیث کی صراحت (غلو، سن، ظنی کی حیثیت رکھتی ہوئی) مفہوم مخالف کی وحدت سے زیادہ قوی ہے (اس لئے حدیث میں جو غلطی سے قتل کرنے والے کے لئے پاداش کو واجب قرار دیا ہے وہی پر عمل کیا جائے گا) پھر اجمال و سب سے قوی دلیل ہے (اور غلطی یا کسی کے قتل کو موجب جہنم نے قرار دیا ہے) کیونکہ اجمال و دلیل قطعی سے (ظنی نہیں ہے)۔

ابن جوزی نے حضرت چار کی روایت کردہ حدیث سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے حج (کو مکہ) کرنے کا مسئلہ دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا وہ مکہ ہے اگر عرم جو کو قتل کر دے تو قصود ﷺ نے اس کی ہواش میں ایک سینے کی قربانی واجب فرمادی۔ (ردالمترنی) مترنی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے جو لوگ عرم جزاء کو قتل کرلو دیتے ہیں ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ (احقری) میں سے (بلکہ) آئندہ آیت وَتُؤْتِي عَاقِلًا نَفْسًا مِّنْهُمُ اللّٰهُ يَكْفِي سَعِيدٌ ہے۔

مسئلہ :- اگر کوئی شخص فحش کرنا چاہتا ہو اور کوئی عزم اس کو زبان سے بیا تھ کہ اگر وہ فحش کرے تو تمام ابو حنیفہ کو مار دے گا تو ایسی حالت میں اگر وہ فحش کرے تو کیا اس کا عزم ہوگا؟

ہم کہتے ہیں، چنانچہ حقیقت نقل ہی ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اشارہ کو کل کے مسلحی قرار دیا ہے جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے ظاہر ہے پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر گناہ والے پر پاداش کا مائدہ نہیں کی جائے گی تو تباہی کا گناہ جانے والے پر باقی رہے گا۔ کہ گنہگار باجراح امت مٹوے گا اور نقل کا گناہ کفارہ سے دور ہو جاتا ہے جس صورت میں نقل سے تباہی و جانے کا گناہ قرار نہ ملے گا (جس بات کے خلاف ہے)۔

مگر تلامذہ اس کے مساوی ہے تو بتانے کے بعد بتانے والے پر پاداش کا جواب ہونا چاہئے خواہ بتانے کے بعد شکریہ شکر کو نقل کرے یا نہ کرے۔

﴿..... جواب﴾

تلامذہ اس کا سبب ہے جیسے تیرا ہوا تھا کہ سبب ہے لیکن مراد تیسرا ہے۔ سو جب پاداش نہیں جب تک شکر مارا نہ جائے اسی طرح بتانے کے بعد اگر شکر نقل نہ کیا جائے تو مراد سبب پاداش نہیں کیونکہ جب تک نقل نہ ہو گا نہ بتانے کو سبب نقل نہ مارا نہ سنا جائے نہ تیرے پتھر مارنے کو۔

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ﴾ (تو اس پر پاداش واجب ہے برابر اس جانور کے جس کو اس نے نقل کیا ہے کہ کھڑا نہ ہو جائے اس لئے کہ کیا پاک بعد معنی شرط و مشقت ہے یعنی اس پر پاداش واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک قربانی کا جانور قیمت میں شکر کے برابر ہونا چاہئے (یعنی مثل معنوی مراد ہے) کیونکہ مطلق مثل معنوی ہو جاتا ہے جو صورت اور حقیقت دونوں میں مثل ہو یعنی قربانی کا جانور شکار کا جانور ہو اور یہ بلا اجزاء مراد نہیں ہے۔ لا محالہ مثل معنوی یعنی مراد کا معنی جو قیمت میں شکر کے برابر نہ ہو دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض قسم کے شکاری تو بلا اجزاء قیمت ہی کا حساب لگاتے ضروری ہے مثلاً اس جانور کا شکار کیا ہو جس کا دانت، گائے، بھینس، بکری، مینڈک وغیرہ جس سے کوئی مثل نہ ہو یا کوئی ترست جھونڈا چڑیا بڑی وغیرہ ہو لہذا مثل معنوی مراد لیتا ہی ضروری ہے ورنہ (مگر بعض اقسام میں مثل معنوی ضروری بعض اقسام میں مثل معنوی مراد لیا جائے گا) ایک وقت میں ایک لفظ کا حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد لیتا یا عموم مشترک مراد لیا لازم آئے گا (یعنی اگر لفظ مثل کو ضروری اور معنوی مشترک میں مشترک قرار دیا جائے گا اور اس لفظ کو ایک ایسے معنی کے لئے مخصوص کر لیا جائے گا جو ضروری و معنوی دونوں کے درمیان مشترک ہے اور دونوں معنی ایک وقت مراد لئے جائیں گے تو عموم اشتراک مراد لیا جائے گا جو ضروری مثل ضروری کو حقیقی اور مثل معنوی کو مجازی معنی کہا جائے گا اور دونوں معنی ایک وقت مراد ہوں گے تو حقیقت و مجاز کا اشتراک لازم آئے گا اور احکام کے نزدیک دونوں ناجائز ہیں۔

ایک بات یہ بھی ہے کہ شرع میں جہاں لفظ مثل بلا قید قیہ اس سے مراد نوعی مثل ہوتا ہے یا وہ چیز جو قیمت میں برابر ہو۔ اللہ فرماتا ہے ﴿فَمِنْ أَعْنَدَكَ عَتَيْتَكُمْ فَأَعْتَدُوا لَكُمْ مِمَّا أَعْنَدْتُمْ﴾ اگر کسی نے تم پر زیادتی کی ہو تو جیسی اور جتنی زیادتی اس نے کی ہو اتنا اور ویسا ہی انتقام تم لے سکتے ہو۔ لہذا اگر ہلاک کردہ چیز کوئی مثل ہے کہ اس کا نوعی مثل مل سکے تو ایسی جگہ مثل سے مراد نوعی مثل ہو گا اور نوعی مثل ممکن نہ ہو تو قیمت کے لحاظ سے مثل مراد ہو گا کیونکہ مثل کا لفظ مشترک معنوی ہے (یعنی اس کے معنی کے دو فرد ہیں نوعی اور قیمتی) تاہم چونکہ حیوانات میں لوصاف کے لحاظ سے تفاوت ہوتا ہے خواہ ایک ہی نوع کے ہیں اس لئے بلا اجزاء کامل بہت جہت مساوات و مشابہت کا اعتبار ہی نہیں ہے بلکہ ایک نوع میں داخل ہونے کے باوجود قیمت کی مماثلت کا اعتبار ہے۔ پھر جہاں نوعی اشتراک بھی نہ ہو صرف ظاہری شکل کی مشابہت ہو۔ مثلاً شتر مرغ اور اونٹ کہ دونوں کی گردنیں اور تانیں لمبی ہوتی ہیں یا شکل میں بھی مشابہت نہ ہو مثلاً کبوتر کو شکار کرنے کے لفظ میں بکری کی قربانی (حاصل ہے کہ ضروری مشابہت کی کوئی ضرورت نہیں خواہ ظاہری شکل میں مشابہت ہو جائے یا نہ ہو جائے اور نوعی اشتراک ہو یا نہ ہو سہر حال قیمت میں مماثلت ہونی چاہئے۔

امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام محمد کا قول ہے کہ مثل سے مراد ہے وہ جانور چھپا (بکری، بھیر، گائے، بھینس، لونٹ) جو گفتگو کی طور پر (اور جسمانیات میں) شکار کے مشابہ ہو رسول اللہ ﷺ نے شکار فرمایا تھا بکیر شکار ہے اور اس کو مارنے میں ایک بکری (کی قربانی) ہے۔ (رواہ ابو داؤد و ترمذی و ابوداؤد و ابوالحکم) نے متذکر میں کہ امام احمد اور ابن حبان اور اصحاب سنن نے یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ حاکم کی روایت ابن القلاء کے ساتھ ہے کہ بکیر شکار ہے مگر احرام بند شخص

لام امام نور امام مالک کے قول کی دلیل یہ ہے کہ (لغت پتہ دی) مطلق ہے اور مطلق کا جو کمال کی طرف ہوتا ہے اور
نیری کمال کو ہی ہے جس کی قربانی درست ہو اسی لئے ہدیٰ شخص میں اور حج کے دوران میں تمام جرائم کے کفارہ میں جن میں قربانی
ضروری ہے صرف وہی قربانی دینا جائز ہے جس کی قربانی شرعاً درست ہو۔ ہدیٰ (یعنی جصور کی کوہلیں یہ ہے کہ صحابہؓ نے
بکری کا چھوٹا بچہ واجب قرار دیا ہے اور چھوٹے بچے کی قربانی شرعاً درست نہیں ہے) پھر آیت میں لغت پتہ دی مطلق نہیں ہے کہ
فرد کمال کی طرف رجوع کیا جائے جیسا کہ ہدیٰ شکار غیرہ میں ہوتا ہے بلکہ ہدیٰ سے وہ ہدیٰ مراد ہے جو مقبول چھاپ کی مثل ہو
نہ خود صورت میں مماثلت ہو جیسا کہ امام شافعی کا قول ہے: قیمت میں برابری ہو جیسا کہ اصحاب کا قول ہے۔ لہذا قربانی کے قابل
جاؤر ضروری قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں۔

ہم نے آیت کی جو تفسیر کی ہے اس سے صحابہؓ کے اقوال کا کھراؤ نہیں ہوگا۔ صحابہؓ نے خرگوش کے ماحولہ میں
بھیڑے کو قرار دیا تھا۔ بھیڑے کی قیمت خرگوش کی قیمت کے برابر ہوتی ہے اور چونکہ اونٹ اور گائے میں سب سے کم ہرچ کی
قربانی بکری سے اور بکری (یعنی اس کے بچے) کی قیمت بھی کبوتر کے قریب ہے (بھی گائے اور اونٹ کی قیمت کبوتر کی قیمت سے
بہت زیادہ ہوتی ہے بکری کی قیمت اتنی (زائد نہیں ہوتی) اس لئے کبوتر کے عوض بکری کی قربانی کو قرار دینا باجسالی مماثلت کا
نقدان تو جہاں جہاں مماثلت کی ضرورت پر کوئی دلیل نہیں۔

بیہقی نے عطاء خراسانی کی روایت سے جو حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت زید بن جابرؓ، حضرت ابن
عباسؓ اور حضرت مہدیہؓ کے اقوال بیان کئے ہیں کہ عرم اور شتر مرغ کا ٹھکانہ کر لے تو کفارہ میں اونٹ کی قربانی دی جائے اور امام
مالک نے ابو عبیدہ بن عبد اللہ بن مسعودؓ کا قول بیان کیا کہ میرے باپ کا تحریری قول یہی ہے، امام مالک نے یہ بھی فرمایا میں
برابر سنتا ہوں کہ شتر مرغ کے عوض اونٹ کی قربانی ہے اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ شتر مرغ کے عوض اونٹ کی تعیین صرف
جہاں جہاں مماثلت یعنی لمی گردن اور لمی ٹانگیں ہونے کی وجہ سے کی گئی قیمت کو اس تعیین میں کوئی دخل نہیں ہے۔

یہ تفسیر حضرت ابو ہریرہؓ سے نہ لی گئی ہے (اس لئے ناقابل استدلال ہیں) کلام شافعی نے کہہ دی دولت عطاء حدیث کے
نزدیک ثابت نہیں نہ قیاس اس کا شاہد ہے کہ ہم خسار کا عوض اونٹ کو قرار دیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض قسم کے شتر مرغ
بعض ذاتوں میں اونٹ کی برابر قیمت رکھتے ہوں اسی لئے بعض صحابہؓ نے شتر مرغ کا عوض اونٹ کو قرار دیا۔ صحابہؓ کے بعد
آنے والے لوگوں نے خیال کر لیا کہ صحابی نے شتر مرغ کا عوض اونٹ کو صرف جہاں جہاں ہست کی وجہ سے قرار دیا۔ پھر انہیں
کے اس خیال کی اتنی شہرت ہوئی کہ امام مالکؒ نے فرمایا میں برابر سنتا ہوں کہ شتر مرغ کے عوض اونٹ کی قربانی ہے۔

﴿..... ایک شبہ﴾

بیہقی نے تکرار کی روایت سے کھانا کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں عرض کیا، میں
نے دولت اور اہل ایک خرگوش بڑا کہ آپ کا میرے متعلق کیا حکم ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا خرگوش چار اہل بیت کی دولت
جس سے اور بکری کا بچہ بھی چار لوگوں کی ہے۔ چار بچے خرگوش چار لوگوں کی ہوتے بکری کا بچہ بھی چار لوگوں کی ہوتا ہے۔ خرگوش چار لوگوں کی ہوتا ہے
بکری کا بچہ بھی چار لوگوں کی ہوتا ہے لہذا خرگوش کے عوض تم بکری کے بچے کی قربانی دو۔ یہ تصانیف جہاں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ
نے ظاہری مشہوریت کا اعتبار کیا۔ ابن ابی شیبہؒ نے عطاء کا قول نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے ایک کبوتر اور دو کبوتر کے چودوں کو
بجھ کر اندر بند کر دیا۔ بعد کے عرفات اور منہ چا گیا وہیں آپؐ کو لے گیا جن سے آپؐ نے ان شخص کو حضرت ابن عباسؓ کی خدمت
میں حاضر کیا اور واقعہ عرض کیا، آپؐ نے میں یہ تین بکریوں کی قربانی لازم قرار دی اور آپؐ کے ساتھ ایک اور شخص نے بھی
میں فیصلہ کیا (کیونکہ قرآنی آیت میں ملکیت کی جانچ کے لئے دو سالہ مسلمانوں کی رائے کو ضروری قرار دیا ہے)۔

ثوری، ابن ابی شیبہؒ، شافعی اور بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ کی حدیث بھی اسی جھکی نقل کی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے

کہ کہ تو کے عوض بکری کی قربانی کا جو ب قیمت کی یکساںی کے لحاظ سے ہمیں ہے، دوسرے دو چرواہوں کو تو ایک کو تو کے عوض ایک بکری بھی دینی تھی بلکہ اس سے زائد کو تو رسا کے لئے ایک بکری کافی ہو جاتی۔

..... جواب ❦

انہم کہتے ہیں بعض آئمہ صحابہؓ یہ شک: ایامات کر رہے ہیں کہ صورت و جہت نسبت کا لحاظ نہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات صحابہؓ کی رائے پر مبنی ہے کہ روایت (یعنی حدیث) پر اس کی جاسمیت اور جب قرآنی نیت کی مخالفت ہو رہی ہے تو وہی وہ نہیں کہ بعض صحابہؓ کی رائے مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ کو یہ یعنی امر۔ بچہ کو نہ ذبح شتر مرغ کی مثل۔ بچہ نہ بکری کو توڑی مثل۔ ان جہاتی بات و صورت میں نہ حقیقت میں۔ اور بعض اوصاف میں مشابہت بھی ہے تو وہ ایسی مشابہت ہے جو: قابل اعتبار ہے نہ عرف میں اس کا اعتبار۔ بچہ نہ نعت میں و نہ تمام صحاح و نکت باہم مثل ہو جائیں گے، کئی نہ کسی صفت میں تو ہر ایک کو دوسرے سے مشابہت نہ ہوتی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَزِّذُوْا بَٰلِهٖٓ بُرْهٰنًا (مض کا فیصلہ قرم میں سے دو ستر شخص کر دیں) یعنی پادشہ کا فیصلہ یا مثل ہونے کا فیصلہ اور مفسر مسلمان کر دیں۔ آخر حنفیہ تو کہیں کہ مثل ہونے کی مانج کے لئے ایک شخص کا فیصلہ بھی کافی ہے۔ بیشتر صحابہؓ نے نغز اسی فیصلے کے ہیں یہ انفرادی فیصلے روایات میں آئے ہیں اگر وہاں حج کی فیصلہ ہو تو زیادہ اچھا ہے تاکہ غلطی سے نوبنی اختیار نہ ہو۔

امام شافعیؒ اور مجہود علامہ کے نزدیک فیصلہ کے لئے تو بلا یعنی دو ہونا بھی ضروری ہے اور دوسرا کا صاحب ہو جائی۔ ثوبی بھی اسی پر یہ مانج ہے نعمت کا بھی میں خاصا ہے اور مثل صحابہؓ بھی اسی کا شہد ہے۔ راہ امام مالکؒ نے محمد بن یزید کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہرن کو شکار کرنے کا کہہ دو روایت کیا۔ حضرت عمرؓ نے حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ سے فرمایا: آپ بھی آج کے تاکہ ہم دونوں مل کر فیصلہ کریں چنانچہ دونوں مل کر بکرے کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ سائل نے کہا: یہ میرا مؤمنین ہیں کہ ایک ہرن کے شکار کا بھی خود فیصلہ نہیں کر سکتے کہ دوسرے کو فیصلہ کی شرکت کے لئے بلوایا۔ حضرت عمرؓ نے اس کا قول میں پایا اور فرمایا کیا تو سورۃ المائدہ پر مٹا ہے اس شخص نے جواب دیا نہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر تو کہہ دیتا کہ سورۃ مائدہ پر حد ہوں تو میں تجھے دکھ کی مار دیتا۔ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَزِّذُوْا بَٰلِهٖٓ بُرْهٰنًا۔

مسئلہ :- جو لوگ مثل جہاتی کے دیکھیں ان میں خود اس کی شرع میں اختلاف ہے لامالک۔ حال کہ جن کے ہر

ملے بیوں بن مرقا کی روایت ہے کہ ایک بدو حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے حالت اہرام ایک شکار مار دیا میں کیا پادشہ لوگوں۔ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت ابی بن کعبؓ سے دریافت کیا آپ کی کیا رائے ہے۔ یہ بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ اللہ کے رسول کے جانشین ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ دوسروں سے پوچھتے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کیا تم کو اللہ کے اس فریق کا شکار ہے اللہ نے فرمایا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَزِّذُوْا بَٰلِهٖٓ بُرْهٰنًا اس حکم کی تکمیل میں میں اپنے ساتھی سے مشورہ کے ہم ہوں آپ دونوں کے رائے متفق ہو جائے گی تو ام۔ یہاں بھی تجھے حضور پر مبنی ہے۔

جو بکر مرقا کی روایت ہے کہ دو آدمی اہرام بند تھے ایک نے ایک ہرن کو پکڑ لیا اور دوسرے نے لکڑیاں بھر دو ہرن حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عمرؓ نے حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ سے سنائی رائے دریافت کی حضرت عبد الرحمنؓ نے مہاجر کی رائے میں بکری ہونی چاہئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری بھی یہ رائے ہے پھر فرمایا دونوں بکری کی قربانی واجب۔ دونوں ایسے لوگ تو ایک نے دوسرے سے کہ میرا مؤمنین کو جواب محمد بن عتبہؓ ہی تو اپنے ساتھی سے روایت کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنائی تو دونوں میں بلوایا اور نئے والے کا اشتہار دہی کی ضرب سے کرتے ہوئے فرمایا حالت اہرام میں شکار بھی ممانعت ہو اور شرعی فیصلہ سے آنکھیں بھی بند کچھ جو اللہ نے فرمایا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَزِّذُوْا بَٰلِهٖٓ بُرْهٰنًا فیصلہ کے لئے شہد کو نہ نہیں کہیں اس لئے میں نے اپنے ساتھی سے عدلیہ

زمانہ میں دو سارے مسلمان اس ملک کا جو فیصلہ کریں گے (خو فیصلہ صحابہ کے فیصلہ کے خلاف ہو کیونکہ زمانہ کے اختلاف سے ملک میں اختلاف ہوتا رہے گا)۔

اکثر علماء قائل ہیں کہ مسند نے اگر کسی کو کسی کے مثل قرار دیا ہے تو وہ جب اعظم ہے اس کے خلاف (کی زمانہ میں) حکم نہیں دیا جاسکتا اور اگر کسی کی ملکیت کا مسئلہ نے کوئی فیصلہ نہ کیا ہو تو وہ بلال الرائے از سر نو فیصلہ کر سکتے ہیں اور اگر مسئلہ اجتہاد ہی ہو تو میں بھی اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ ٹوہر نے کہا اس مسئلہ میں سلف کا باہم اختلاف ہو اس کے متعلق ہر زمانہ میں وہ دونوں رائے کا فیصلہ نافذ ہوگا (خواہ بعض سلف کے فیصلہ کے خلاف ہو)۔

قرآنی آیت مذکور بالا تمام قول کی تردید کر رہی ہے کیونکہ اگر تخلیق اور جسمانی مرثیت کا اعتبار کر لیا جائے تو ہر زمانہ میں جدید فیصلہ کا فائدہ ہی کی ہے (مساکنات جسمانی ہر زمانہ میں قائم رہے گی کسی زمانہ کے اہل رائے کی رائے تمامت جسمانی کو بدل نہیں سکتی بلکہ اس سلف کے فیصلہ کو (ہر زمانہ کیلئے) واجب)۔ حکم قرار دینا تو اس کی تردید خود قیمت کر رہی ہے۔ دو عادل مسلمانوں کا فیصلہ ہر زمانہ میں جاری رہتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ کا فیصلہ پیش کیے ہو سکتا تو نہ تو یہ اکثر حکمرانوں کے مطلق رسول اللہ کیلئے خود ہی قطعی فیصلہ قرار دیتے۔ دو عادل مسلمانوں کے فیصلہ کی ضرورت ہی نہ ہوتی (اس سے منہم ہو کہ سلف کا فیصلہ حلف کیسے حجت نہیں بلکہ ہر زمانہ میں دو عادل مسلمان مستقل فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں) اس سے ثابت ہوا کہ قیمت میں ملکیت سے لگایا قیمت ملکیت مراد ہے جس کے اندر نہ کرنے کیلئے دو عادل مسلمانوں کی ضرورت ہے اور چونکہ زمانہ و مکان کے اختلاف سے قیمت کا اختلاف ہو جاتا ہے اسلئے ہر زمانہ کو ہر مقام میں دو صاحب رائے مسلمانوں کے فیصلہ کی اختیار لازم ہے۔ (خواہ وہ پاداش خاص چاہوں یا شمس سے ہو بشرطیکہ انکار کے طور پر کعب تک پہنچائی جائے۔ لفظ حد یا مال ہے خواہ ضمیر مکرر اسے ہو یا مجرد اسے ضمیر و شئ سے متصل کے اعتبار سے و شئ سے بدل ہے۔ مال شافعی وغیرہ لفظ حد یا مال اس امر پر استدلال کرتے ہیں کہ مشن سے مراد قیمت نہیں ہو سکتی کیونکہ قیمت کعبہ کو بطور نذر نہیں سمجھی جاتی۔

لیکن ہم نے تشریح کر دی ہے کہ مشن سے مراد وہ چاہیے ہے جس کی قیمت شک کے برابر ہو اور اس چاہو کو بطور نذر کعبہ کو بھیجا جائے اس تشریح پر امام شافعی کا اعتراض و رد نہیں ہو سکتا۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام اعظم کے مسلک سے مراد قیمت ہی ہو اور لفظ حد یا مال مقدور ہو یعنی وہ قیمت جو حدی میں جانے والی ہو۔ مطلب یہ کہ اس قیمت سے کوئی جانور خرید کر بھیجا جائے تو (گویا) قیمت ہی حد سے ہو جائے گی۔

ایک سوال :- امام اعظمؒ کی تاویل پر یہ وجہ بعض اہل حدیث و غایت سے ہیں یعنی مثلاً حد یا مال کعبہ سے ہے۔ جواب :- بے ضرورت نہیں بلکہ ضرورت مذکورہ بالا شافعی کے قول پر بھی تو بعض اہل حدیث کا خلاف ماننا چاہیے

کیونکہ جس وقت دو عادل ملکیت کا فیصلہ کریں گے اس وقت تو وہ جانور کعبہ کو پہنچاؤ نہ ہو گا بلکہ آئندہ بیچنے والا ہو گا اس لئے بوقت حکم میں نہیں بلکہ حکم و فیصلہ کے بعد اس جانور کو بطور نذر کعبہ کو بھیجا جائے گا۔ ہر حال دونوں اذموں کی تشریح پر فقہ مر قطعی ضروری ہے صرف عمل فقہی کی خلاف ہے۔

مسئلہ :- کیا یہ ضروری ہے کہ جانور مکہ سے باہر خرید کر بھیجا جائے یا مکہ کے اندر ہی خرید کر قربانی کرنا کافی ہے چونکہ تالیف الکعبہ میں فقہی اضافت ہے اس لئے ظاہر لفظ کا اعتبار کر کے امام مالک نے قول کو پسند کیا ہے اور باہر سے بھیجنے کو واجب قرار دیا ہے۔ لیکن جمود کا قول ہے کہ باہر سے بھیجنا ضروری نہیں۔ تالیف الکعبہ کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کے لئے حرم شرط ہے۔ حرم سے باہر قربانی نہ ہونی چاہئے۔ یہ مطلب نہیں کہ باہر سے خرید کر ہی بھیجی جائے اسی پر اہل حدیث ہر چکا ہے۔ حدیث الوداع کے قصہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب مکہ میں تشریف لائے تو لوگوں سے فرمایا جس نے قربانی بھیج دی ہو وہ حج پورا کرنے سے پہلے باندھا اور اگر اس نے کھولے اور جس نے قربانی نہ بھیجی وہ وہ کعبہ کا طواف اور متاع مروہ کی سہی کر کے پانی

نیز وہ اگر احرام کھن دے پھر حج کا احرام باندھے اور قربانی کرے اور جس کو قربانی کا جانور نہ ملے وہ روزے رکھے اس حدیث میں صاف صراحت ہے کہ بعض صحابہ نے اسے باہر سے قربانی کا جانور نہیں بھیجا تھا بلکہ مکہ میں خرید اٹھا اور جن لوگوں کو مکہ میں قربانی کا جانور نہیں ملا تھا انہوں نے روزے رکھے تھے۔ دیکھو مکہ کے اندر خریدے ہوئے قربانی کے جانور کو رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں ہدیٰ فرمایا اور صراحت فرمادی کہ تم لھلھ بانجھ دلیہد۔ اللہ نے بھی حج کے سلسلہ میں فرمایا ہے ﴿لَا تَسْبُغُوا بِمَاءٍ ثَلَاثًا﴾ (اس آیت میں ہر قربانی کے جانور کو حلیٰ فرمایا ہے خواہ اس کو باہر سے نہ بھیجا گیا ہو)۔

امام مالک نے خود خود ایک شرط لگائی ہے کہ اگر قربانی کا جانور مکہ میں خریدے ہو تو واجب ہے کہ اس کو بوقت امداد ہی عروہ کو ملے جائے (اور وہاں سے بھیجے) امام مالک کے اس قول کی کوئی دلیل نہیں۔

مسئلہ :- کیا قربانی کے جانور کا گوشت صرف مکہ کے فقراء کو تقسیم کر دیا جائے۔ جمود کے نزدیک ایسا کرنا واجب ہے کیونکہ کب تک پہنچنے کی شرط پڑے گی کہ حرم کے مسکینوں کو ہی تقسیم کرنا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ عموماً جو ان کے قائل ہیں حرم کے فقراء ہوں یا بیرون حرم کے سب کو تقسیم کرنا جائز ہے۔ آیت میں مساکین حرم کی کوئی تخصیص نہیں صرف حرم کے اندرون کرنے کی شرط ہے مگر بیرون حرم دنائے حرم دنائے حرم کے جانور کا گوشت لے لے مکہ کی خصوصیت خلاف قیاس ہے (لیکن آیت میں کوئی حد نہ ہے لہذا دنائے حرم کے جانور کا گوشت آیت میں تو باندھا ہوا جتنا آیت میں تو باندھا ہے ایسی حد پر حکم محدود رکھا ہے) اور گوشت کی تقسیم سرحال ایسی عبادت ہے جو موافق فہم ہے اس سے فقراء کی پرورش ہوتی ہے جو عطل مستحق ہیں۔

﴿لَا تَكْفُرُوا بِالْعَهْدِ﴾ (آیت میں لفظ اوفادہ ہے کہ قصور کرنے والے کو اختیار ہے قربانی کرے یا) بطور کفہہ مسکینوں کو کھانا دے یا روزے رکھے۔ فقہی اور نسخی نے کہا کہ شکار کرنے کا عوض ای ترتیب سے لوگوں کو ملے گا جس ترتیب سے آیت میں آیا ہے (دو قربانی، قربانی کا جانور نہ ملے تو طعام مساکین اور یہ بھی ممکن نہ ہو روزے) لیکن آیت میں فقط وہاں سے قول کی نہ تینوں قسمی کے قول کی تردید کر رہا ہے۔

مسئلہ :- یہ امر انتہائی ہے کہ کھانا قیمت کے مطابق دیا جائے گا اگر شکار کی مثل کوئی چوپایہ ہو گا تو شکار کی قیمت لگا کر اس قیمت کا کھانا دیا جائے گا اور اگر شکار کی مثل ہو گا تو شکار کی مثل جس چوپایہ کو قرار دیا گیا ہو گا اس چوپایہ کی قیمت لگا کر اس کا کھانا خرید کر دیا جائے گا اس وقت شکار کی قیمت کا اعتبار نہ ہو گا کیونکہ اس صورت میں شکار کی قیمت واجب نہیں ہے بلکہ شکار کی مثل چوپایہ واجب ہے کھانا دینا تو چوپایہ کے قائم مقام ہے یہ قول جمود کا ہے۔ اس قول پر کچھ کے شکار کے عوض اگر کھانا دیا ہو تو کبوتر کی قیمت کا نہیں بلکہ ایک بکری کی قیمت لگا کر اس کا کھانا دیا ہو گا کیونکہ اصل میں واجب نظیر کا ہے (لہذا نظیر کی قیمت کا کھانا دینا ہو گا کلام اعظم کے نزدیک شکار کی قیمت لگا کر اس کا کھانا دینا ہو گا) (مثلاً دو غیر ملکی میں کوئی فرق نہیں ہے) کیونکہ (نظیر واجب نہیں بلکہ) شکار کی قیمت واجب ہے شکار کی مثل کسی چوپایہ کی قربانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چوپایہ کی قیمت شکار کی قیمت کے برابر ہو اس کی قربانی دی جائے اگر قربانی کی قیمت زیادہ ہو تو اس زیادتی کا وجوب (شرعاً نہیں ہے بلکہ) فقہان اور خود

لے شکار کرنے کی سزا دینا کرنے کے لئے اللہ نے حرم کو حلال باتوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لینے کا اختیار دیا جیسے حرم کے کھانا میں اختیار دیا ہے یہ قول امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا ہے۔ امام محمد اور امام شافعی قائل ہیں کہ حرم کو بطور خود بخود امور میں سے ایک امر کو پسند کر لینے کا اختیار نہیں ہے بلکہ ان دونوں مسلمانوں کو جو شہادت کی جانچ کرنے والے ہوں یہ حق ہے کہ جن امور میں کسی ایک امر کی حرم کے لئے تعیین کر دیں۔ مگر آیت میں اس قول کی کوئی دلیل نہیں بلکہ آیت کا معلوم تو یہ ہے کہ شکار سے صرف قیمت ہے اور قیمت کا ادا ہونا دو عادل مسلمانوں کی رائے پر موقوف ہے اور جب وہ قیمت کا ادا نہ کر دیں تو جب حرم کو اختیار ہے کہ جن امور میں سے کسی ایک صورت کو پسند کر لے اس قیمت سے قربانی کا جانور خرید کر کعبہ کو بھیجے یا کھانا خرید کر مساکین کو دے یا پھر مسکین کے کھانے کے عوض ایک روزہ بھیجے دو صاحب الرائے مسلمانوں کو جن میں سے کسی ایک کی تعیین کا حق نہیں ہے یہ حق تو صرف اللہ کو ہے دو عالم مطلق ہے اسی نے جن امور میں یہاں حرم کو مجرم کو سزا ملتی ہے اور یہ اس کی ہمت ہے۔

آوردہ سے پہلے گو کہ اگر قربانی کرنا یہ چیز ہو اور قربانی کی قیمت نہ لگے ہو تو چونکہ قربانی کے ٹکڑے نہیں کئے جاسکتے (کہ آڑھے جانور کی قربانی کر سکتے) اس لئے ضرورتاً چاروی قربانی دینی ہوگی لیکن اگر قربانی کرنا نہ چاہے اور کھانا دینا چاہے تو کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہی قربانی کی قیمت کا کھانا کھانے سے بالاتر اہم ہے (یعنی قربانی کی قیمت میں سے اتنے حصہ کا کھانا دے تا جتنا حصہ شکار کی قیمت کے برابر ہو) مثلاً اگر کسی کی قیمت میں لگانا جائے، اور کوئی قیمت لگانا چاہے تو میں اور تارا ان اسی چیز کا دینا ہوگا اس کو کتب کیات خلائی کے لئے دوسری چیز کی قیمت لگانا کہ کتب شدہ کے دوران میں دینے کا کوئی معنی نہیں۔

یہ یہ نہیں کہ درحقیقت مثلاً شکار میں واجب طہر۔ جسے خیالی میں غلط ہے اور جو اگر بہتر کے شکار کے عوض نونت کی قربانی کر دے ۴ تو کافی ہوگا اگر نظیر واجب ہوتی تو کسی کے علاوہ دوسرے بڑے جانور کی قربانی دینا حرام۔ کہ لئے کافی نہ ہوتی۔ مزید یہ کہ نظیر کا واجب معنی تو اسی امت مسکن، دو گنا جب غنمی اور غنمی کی طرح تھاں امور میں واجب ہو اور واجب قرار دینا چاہئے۔ اول قربانی ممکن نہ ہو تو مساکین کو کھانا یا دوسرے بھی ممکن نہ ہو تو روزے۔ کھانا، کھانا، دوسرے امور کی اور غیر سو غیر امور کی قضاء غیر مستعمل ہے۔ مگر یہ بڑے نزدیک تو واجب واجب ہی نہیں ہے بلکہ حرام کو بھی ایک سزا کو پسند کرنے کا اختیار ہے اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ بخیر کسی شری رحل کے ایک قسم کی سزا کو دوسری قسم کی سزا میں قرار دیا جائے

ایک شبہ.....

اگر ایک نوع کی سزا دوسری نوع کی سزا میں داخل نہیں ہو سکتی تو مسکینوں کی قضاء کے برابر دونوں کی قضا کیوں واجب ہے۔

جواب.....

مسکینوں کی قضا انکار ظہر و زنا کے وجوب میں تو اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
 اَوْفُوا بِالْعَقْدِ (کھانے) کے مساوی، زنا کے خلاف کرنے کا جو مثل ہم نہیں دے دے وہ یہ لازم ہے۔
 مسئلہ :- فی مسکین کتنا کھانا دینا ہے؟ امام شافعی کے نزدیک فی مسکین ایک مد طعام (تقریباً ایک سیر لہو یا چاہئے۔ کھانا، سوم، افکار، ظہر اور کھانا، لیکن میں بھی امام شافعی کا یہی قول ہے۔ امام اعظم کے نزدیک فی مسکین بیسواں آدھا صاع (تقریباً دو سیر) اور جو با چھوڑے ایک صاع دینے چاہئے۔ صدقہ و نظر کی مقدار بھی امام صاحب کے نزدیک مکی ہے اور تمام کفارات میں یہی مقدار واجب ہے۔

کوئی یہ کہے کہ شہر میں عام طور پر جو غلہ کھلا جا سکا اس کا جو صاع فی مسکین دیا جائے کیونکہ تمام دنیا میں کھانا دینے کی مقدار یہی اسی بال ہمارے مقرر ہے اگرچہ میں کوئی مقدار بحالت احرام سزا دے تو یہی مقدار واجب ہے۔ سورۃ بقرہ میں آیت مقرر ہوئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت کعب کو (سزا دینے کے کھانا میں) ایک فرق غلہ چھ مسکینوں کو تقسیم کرنے کا حکم دیا (صدقہ و نظر پر ہوا) شکار کو عموماً کرنے سے اس حدیث پر بخوبی کرنا ہوتی ہے کیونکہ صدقہ و نظر کسی جناہت و جرم کی وجہ سے واجب نہیں ہو تا اور شکار کی جناہت اور معذور کی جناہت دونوں ہم نہیں ہیں (اگرچہ نوع جناہت میں فرق ہے)۔ جسور کے نزدیک جس طرح قربانی کے گوشت کے سختی صرف مساکین حرام میں اسی طرح کھانا بھی صرف اقربا حرام ہی کو دیا جائے گا۔ امام صاحب کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے (قربانی کے گوشت کی طرح کھانے کے لئے بھی مساکین حرام کی تکلیف نہیں ہے)۔

مسئلہ :- اگر شکار کی قیمت میں ایک مسکین کے لائق چار کھانا مل سکے یا لاکھ نالے جو ایک مسکین یا چند مساکین کو مقدار مقرر دینے کے بعد کچھ بچا رہے مگر بچا ہوا کھانا ایک مسکین کے لائق پورے طور پر نہ ہو (مثلاً آدھا سیر یا رہے) تو جتنا باقی

رہا ہوتا ہے کسی ایک ممکن کو دے دیا جائے اپنی طرف سے بڑھا کر پوری مقدار کو دریا ضروری نہیں ہے اور اگر بڑھا ہو اکلنا دینے کے بجائے روزہ رکھے تو ایک روزہ رکھے روزے کے کلاے نہیں ہو سکتے یہ مسئلہ اسائی سے اور اگر قربانی دے گا تو کسی قسم کی اور کسی عمر کی بکری ہو قربانی میں دے سکتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک ایسی بکری کی قربانی کافی ہوگی جس کی قربانی شری ضروری قرار دی گئی ہے (یعنی بے عیب سالم الاضلاع اور عمر مقرر کے مطابق ہو، ہر بکری کی قربانی کافی نہ ہوگی)۔

لَيْدًا ذِي وُتَيٍّ وَأَيُّهَا
کے کا جو فعل کا پر انجیر و دین کا لغوی معنی ہے فعل طعم اور بیل غسل کھانا۔ آیت اَلَّذِي اَخَذَ اَخْذًا وَبَيِّنًا مِّنْ ذِي وُتَيٍّ لَّكَ اَسْمٰی تحت فعل اسی لغوی مرادیت کی وجہ سے کیا گیا ہے۔

عَلَّمَ اللّٰهُ عَمَّا سَلَفًا
اسلام سے پہلے یا عمر حرمت نازل ہونے سے پہلے کر لیا جاوے گا اس مرتبہ کر لیا جائے اس کو تو حلال ہے اس کو تو حلال کر دے گا۔ (لیکن اس بار کے بعد جو شخص دوبارہ دینا کرے گا)۔

فَيَنْتَقِبُ اللّٰهُ مِنْهُمْ
(تو اللہ اس کو سزا دے گا)۔ فَيَنْتَقِبُ اللّٰهُ مِنْهُمْ جس سے کہ جس فعل مضارع اگر جزا واضح ہے تو اسے پافا نہیں آتی بلکہ یہ خبر ہے اور عَلَّمَ اللّٰهُ عَمَّا سَلَفًا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی عزم رکھ کر لیتا تو قبہ اس سے پوچھنے کیا تو نے اس سے پہلے بھی حالت احرام میں شہر کیا ہے (یہ یہاں جرم ہے) اگر وہ کہتا یہ جہلا جرم ہے تو آپ اس کو (قربانی کرنے، کھانا دینے یا روزے رکھنے کا) عزم دیدے اور اگر وہ کہتا پہلے بھی مجھ سے ایسا جرم ہونے تو آپ کوئی عزم نہ دیتے اور ظاہر آیت کے مطابق فرماتے اللہ تعالیٰ سے انعام لے گا، پھر اس کی پشت اور سینہ پر دو دریاں ضربید میں کرتے کھانا اکلنا وغیرہ۔

میں کہتا ہوں آیت کی تفسیر اس طرح کرنا ہوتی ہے کہ جو کچھ گزرا چکا اس کو تو اللہ نے معاف کر دیا یعنی جس شخص نے اس کا جہان (بصورت قربانی یا بصورت طعام یا بصورت صیام) ادا کر دیا ہو اللہ نے اس کو معاف کر دیا لیکن جو شخص دوبارہ ایسی حرکت کرے گا اللہ اس سے انتقام لے گا یعنی مندرجہ بالا سراسر اس پر عائد کرے گا اور اگر وہ جہان لائے کرے گا تو قیامت کے دن اس کو عذاب دے گا۔

وَاللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ
یعنی جو شخص اللہ کی نافرمانی پر تیار ہے گا (اللہ اس کو عذاب دینے والا اور انتقام لینے والا ہے)۔

أَجَلٌ لِّمَنْ يَّصْبِرُ
(تو اس کے لئے صبر کرنے کا عہد ہے) (تو اس کے لئے صبر کرنے کا عہد ہے) (تو اس کے لئے صبر کرنے کا عہد ہے)۔ (اور اس کی نذر) احوال کر دی گئی ہے احوال کی ضمیر بائستید کی طرف راجع ہے یعنی شہر سے بھاگا کھانا یا شہر کی طرف راجع ہے یعنی صبر کرنے سے حاصل کیا ہو اکلنا وغیرہ۔

بعض علماء کا قول ہے کہ حَنِيدٌ الشَّجَرِ سے مراد وہ آبی حوالہ ہے جو پانی سے باہر زندہ نہیں رہتا اور طَعَامُ النَّجْوِ سے

لے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا حَنِيدٌ الشَّجَرِ وہ (خود دنی) یا شہر جو صبر کرنے اور صبر کرنے اور طعم سے مراد وہ (خود دنی) یا شہر ہیں جن کو صبر کرنے والی گیارہ پیمبر یا پادشاہت بنی قریظ رضی اللہ عنہم کے دور میں حج میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس شہر کا گوشت پیش کیا گیا جس کو غیر عزم نے شہر کیا تھا آپ نے اس میں سے کھانا کھا کر حضرت علیؓ نے میں کھایا۔ حضرت عثمان نے فرمایا خدا ہم نے یہ نہ خود شہر کیا نہ ہم بیان شہر کیا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا وَتَسْتَمِمْ عَلَيْكُمْ بِسَبِّ الْاَنْبِيَاءِ وَتَسْتَمِمْ حَرَمُكُمْ۔

حسن رضی اللہ عنہ کہ اگر عزم کیلئے شہر نہ کیا گیا ہو بلکہ غیر عزم نے بھی دوسرے غیر عزم کے لئے شہر کیا ہو تو ایسے شہر کے گوشت کو حضرت عمر بن خطابؓ عزم کے لئے بھی حلال جانتے تھے لیکن حضرت علیؓ اگر وہ قرار دیتے تھے۔ رواہ ابن ابی شیبہ۔

مرد ہے سمندر کی کھانا امام مالک نے ہر سمندر کی جانور کے کھانے کے جائز پر اسی سے استدلال کیا ہے مسئلہ کی پوری تحصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔

حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا: **ثَبَّتَ الْبَيْضُ** وہ ہے جس کو (سمندر سے) شکار کیا جائے اور **صَعَامُ** اسخو وہ ہے جس کو سمندر خود پر چبک دیتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عمرؓ کا قول ہے کہ **طَعَامُ الْبَيْضِ** وہ ہے جس کو پانی سرد نہایت میں کھاد پر چبک دیتا ہے سعید بن جبیرؓ سعید بن مسیبؓ، عکرمہ قنادؓ کی اور جبہ بن کھاتہؓ کا اسخو وہ ہے جو تازہ پکڑ گیا ہو اور **طَعَامُ الْبَيْضِ** وہ ہے جس کو تک لکھو یا گیا ہو۔

مَتَاعًا كَلْبًا وَلِلنَّاسِ اَرْزَقًا (نہ کوڑا ہال صَبْلًا الْبَيْضُ کو حلال کیا گیا ہے) (تسمار سے) (یعنی مثل اقامت کے) (پور مسافروں کے فائدہ کو ملنے) اہل اقامت تازہ تازہ پکڑ رکھتے ہیں اور مسافر اسے کھانے کے لئے کھانے کے طور پر لے جاتے ہیں۔

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَاَنْتُمْ فِي حُرْمَةِ حُرْمَتِهِ (اور جب تک تم احرام بند ہو فحش کا شکار کرنا حرام کر دیا گیا ہے)۔ بعض علماء کے نزدیک آیت کا مطلب اس طرح ہے کہ فحش کا شکار (کھانا) حرم کے لئے معلق حرام کر دینا گیا ہے خواہ غیر حرم نے اس کو شکار کیا ہو اور حرم نے عقلم نہ دیا ہو نہ مدوی کو نہ اشارہ کیا ہو، بلکہ حرم کے لئے شکار بھی نہ کیا گیا ہو۔ ہر معانی حرم کے لئے حرام ہے یہ قول حضرت ابن عباسؓ کا ہے۔ ملائکہؓ اور سننؓ ثوریؓ کا بھی قول ہے حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایوان بادین میں فرود گئے تھے صعب بن جشمہؓ نے حضور کے لئے گور خر کا گوشت بطور ہدیہ بھیجا آپ نے وہ نہیں کر دیا اور صعب کے چہرے پر کچھ روکا کے انہرہ کچھ کر لیا یا ہم نے بھی اور بات کی وجہ سے وہ نہیں نہیں کیا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم حرام بند ہیں (محقق طلبہ انسانی کی روایت میں (انکار لاندہ) کیا ہے کہ ہم شکار نہیں کھائیں گے۔ سعید نے ابن عباسؓ کا قول ان کا حریص بیان کیا ہے کہ ہم اگر احرام بند نہ ہوتے تو قبول کر لیتے۔

اس کے جواب میں امام بخاریؒ کی دوسرا حدیث نقل کی ہے جس میں آیا ہے کہ گور خر خود تھا اور زندہ شکار کوڑا کرنا حرم کے لئے جائز نہیں۔ اہل روایت موکیؓ از محمد بن محمد بن علقمہؓ زہریؓ بیان کیا ہے کہ گور خر کا گوشت پیش کیا تھا اور گوشت زندہ کا نہیں ہو سکتا۔ طبرانیؒ نے زہریؓ کی روایت سے کھانا ہے کہ گور خر کی کھانہ پیش کی تھی۔ مسلمؒ کی روایت میں ہے کہ گور خر کا سرین تھا اس سے خون نیکہ باقلہ مسلمؒ کی دوسری روایت میں سرین کی جگہ جگہ کا لفظ آیا ہے۔ مسلمؒ کی تیسری روایت میں سعید بن زیدؓ دو طرح سے آئی ہے ایک میں گور خر کا لفظ آیا ہے اور دوسری میں گور خر کا پلوں۔ ہر حال تمام روایات میں اس پر اتفاق ہے کہ وہ شکار رسول اللہ ﷺ نے نہیں فرمایا بلکہ وہ بایں اور شکاری نے عمرہ بن امیہ کے خواہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پیشہ میں فرود گئے تو نے کہ ایک گور خر کا سرین پیش کیا گیا آپ نے اس میں سے خود بھی کھا یا اور لوگوں نے بھی کھا یا اس روایت کی سند حسن ہے۔

مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں قصوں کا اطلاق جدا جدا دو قصوں سے تھا۔ صحیحین میں جو دو قصہ منقول ہے دو ابواب اور ان کا ہے اور وہ جب کے بیان کئے ہوئے قصہ کا اطلاق قصہ سے ہے حضرت ابو ابوا کا فاصلہ ۱۳ میل ہے اور بخند سے دو ان آٹھ میل پر ہے۔ اسی موضوع کی ایک حدیث حضرت علیؓ کی روایت سے بھی کوئی ہے حضرت علیؓ نے فرمایا تھا کیا تم الف ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ خطاب قبیلہ انج کے ایک شخص سے کیا تھا اور اس کو قسم دی تھی اسی شخص نے جواب میں کہ نہی یا رسول اللہ ﷺ اعلیٰ وہ مسلم نے بھی اسی طرح ہی حدیث نقل کی ہے۔

لیکن قرآن اول کے بعد مسئلہ ان کا اس سر پر اصرار ہو گیا تھا کہ اگر غیر حرم اپنے لئے شکار کرے تو حرم کے لئے اس کا کھانا حلال ہے صحیح احمد میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خود بھی ایسے شکار کا گوشت کھا یا اور صحابہؓ کو بھی کھانے کی اجازت

دی۔ حضرت ابو قتادہؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس (شکار) کا جو گوشت کھیا ہو وہ تم (لوگ) کھاؤ۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خود بھی اس کو کھایا۔ مصعب بن جابرؓ کی بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے خود بھی اس میں سے کھلا۔

مسئلہ نے نقل کیا ہے کہ معاذ بن عبد الرحمنؓ بن نہیں تھی کے باپ (عبدالرحمن) نے بیان کیا کہ ہم احرام کی حالت میں حضرت طلحہ بن عبد اللہؓ کے ساتھ تھے۔ حضرت طلحہؓ کو ایک پرندہ (یعنی شکار کیا ہوا) ہویہ میں چٹن کیا گیا تب اس وقت سو رہے تھے۔ ہم میں سے بعض آدمیوں نے تو اس کو کھالدار بھیض نے کھانے سے پرہیز رکھا۔ طلحہؓ بیٹھ ہوئے تو آپؐ نے کھانے والوں کی موافقت کی اور فرمایا ہم نے رسول اللہ ﷺ کی ہم کمال میں شکار کھاتے تھے۔

عمر دین سلمہ حیرتی نے ہنری کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کھ جانے کے ارادہ سے احرام بند رہ آہ ہوئے۔ ردحاء کے مقام میں پہنچے تو ایک زخمی گور خر پر تصرع (بوزخ) کیا ہوا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کو رہنے دو ممکن ہے اس کو شکار کرنے والا آجائے کچھ دیر کے بعد ہنری آئے۔ ہنری نے اس کا شکار کیا تھا۔ ہنری نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ کو اختیار ہے جیسے چاہیں اس میں تصرع کریں۔ حضور ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کو حکم دیا (کہ اس کو تقسیم کر دو) حسب حکم حضرت ابو بکرؓ نے قافلہ والوں کو اس کا گوشت چھتہ دیا (رداء مالک و اصحاب اسنن) ابن خزیمہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

تقریر سابقہ سے ظاہر ہو گیا کہ آیت میں حید سے مراد ہے شکار کرنا۔

مسئلہ :- اگر غیر محرم، محرم کے لئے شکار کرے تو کیا حکم ہے۔ امام اعظمؒ کے نزدیک غیر محرم کا شکار کیا ہو اسب کے لئے جائز ہے یہاں تک کہ وہ محرم بھی اس کو کھا سکتا ہے جس کے لئے شکار کیا گیا ہو۔ امام مالکؒ کے نزدیک اگر محرم کے لئے غیر محرم نے شکار کیا تو کسی کے لئے حلال نہیں یہاں تک کہ غیر محرم بھی اس کو نہیں کھا سکتا۔ امام شافعیؒ اور امام احمد کا قول ہے کہ اگر غیر محرم نے محرم کے لئے شکار کیا خواہ احرام باندھنے کے بعد کیا احرام باندھنے سے پہلے بہر حال محرم کے لئے اسکو کھلا درست نہیں۔ البتہ غیر محرم اس کو کھا سکتا ہے اور وہ محرم بھی کھا سکتا ہے۔ جس کی نہایت سے شکار نہ کیا گیا ہو۔ حضرت عثمانؓ کا قول بھی یہی بیان کیا گیا ہے۔ امام مالکؒ نے سونا میں حضرت عبداللہ بن ابی بکرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عامر نے فرمایا میں نے حاتم تصرع میں حضرت عثمانؓ بن عفانؓ کو کھیا گری کا زمانہ تھا آپ احرام بند تھے اور چروہ کو چارے سے ڈھانکے ہوئے تھے کچھ دیر کے بعد شکار کا گوشت پیش کیا گیا آپ نے ساتھیوں سے فرمایا تم لوگ کھاؤ عرش کیا گیا کیا آپ نہیں کھاتے تھے۔ فرمایا میری حالت تمہاری طرح نہیں ہے میرے لئے شکار کیا گیا ہے (اس لئے میرے لئے حلال نہیں)۔

(نہ کو رہا) بعض روایات میں آیا ہے کہ غیر محرم کا شکار کیا ہو اور رسول اللہ ﷺ نے کھلا اور بعض روایات میں آیا ہے کہ نہیں کھایا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے اس کو کھیا گری کا زمانہ تھا آپ احرام بند تھے اور چروہ کو چارے سے ڈھانکے ہوئے تھے کچھ دیر کے بعد شکار کا گوشت پیش کیا گیا آپ نے ساتھیوں سے فرمایا تم لوگ کھاؤ عرش کیا گیا کیا آپ نہیں کھاتے تھے۔ فرمایا میری حالت تمہاری طرح نہیں ہے میرے لئے شکار کیا گیا ہے (اس لئے میرے لئے حلال نہیں)۔

ایک سوال

اگر احادیث میں باہم تضاد ہو تو ایک حدیث کو (روایت دوسری پر ترجیح نہ ہو تو ایسا کا تقاضا ہے کہ تحریم پر احتیاط عمل کیا جائے۔

جواب

ہم کہتے ہیں بھنگ یہ شاہد ہے لیکن ہم نے اس جگہ اس قول کو احتیاط نہیں کیا تاکہ اہل علم کی جھڑپ لازم نہ آئے کیونکہ بعض قسم کے شرعاً حرام کے لئے باہر اہل علم و عدل میں عزم کے لئے اگر شرعاً کیا جائے تو قیوں لباسوں کے نزدیک وہ حرام ہے۔ حضرت جابرؓ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بھنگ کی کاشت و سمیرا کے لئے حلال ہے جب کہ تمہارا ہم بندہ جو بھنگ کے لئے خود شکار نہ کیا ہو اور نہ تمہارے لئے شکار کیا گیا ہو، (الترغیب والترہیب، ابن خریز، وادعی)، لہذا ہالکت نے فرمایا کہ جو شرعاً حرام نے خود کیا ہو یا کسی غیر عزم کے لئے جو شرعاً کیا گیا ہو اس کا حکم بھی اسی شرع کی طرح ہے جو عزم نے خود کیا ہو اور عزم کا خود کیا ہو شرعاً تو سب کے لئے حرام ہے لہذا جو شرعاً حرام کے لئے اس کے احرام بند ہونے کی حالت میں دوسروں نے کیا ہو وہ بھی مردوں کی طرح سب لوگوں کے لئے حرام ہے۔

امام شافعی نور لام ہوتے قریبا امار کی بنیاد پر ترجیح چاہتی ہے کہ عرم کے لئے خود ای کا کیا ہو اشکریاس کے لئے غیر محرم کا کیا ہو اشکری حرام ہو لیکن اگر کسی غیر محرم نے کسی دوسرے محرم نے شکار کیا ہو یا غیر محرم کے لئے شکار کیا گیا ہو یا کسی دوسرے محرم کے لئے شکار کیا گیا ہو تو ان تمام مسائل کا حکم حدیث کے اندر مذکور نہیں ہے بلکہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔

ہم کہتے ہیں یہ حدیث اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو دلیل میں پیش کیا جاسکے کیونکہ اس کی روایت کا ذکر محمد بن ابی
 حمزہ ہے۔ امام احمد کی روایت میں محمد بن عمرو انصاری نے جابر کا سلسلہ ہے اور ترمذی وغیرہ کی روایت میں محمد بن مطلب نے جابر کو
 ہے گو یا امام احمد کی روایت میں محمد بن عمرو ایک معلوم انصاری ہے اور ترمذی کی روایت میں محمد بن عمرو کی مطلب ہے اور ترمذی
 نے خود صراحت کی ہے کہ حضرت جابر سے مطلب کا سلسلہ ثابت نہیں۔ پھر محمد بن ابی عمرو مطلب کا ذکر نہ کر دھوکا دے گا (نقدہ
 نہیں ہے) حماد بن عیسیٰ نے کہا ہے کہ اس کی حدیث قابل دلیل ہے نیز یحییٰ بن ابی اسود و اسود بن ابی اسود نے اس کے متعلق صراحت
 کی ہے کہ یہ قوی نہیں ہے البتہ امام احمد نے فرمایا کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔

مگر استدلال مذکور استدلال بالعلیہم ہے اور استدلال بالعلیہم وہاں کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

حضرت ابو ثادہ کی حدیث کو بھی اس امر کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے کہ اگر غیر حرم، عرم کے لئے شکار کرے تو جس کے لئے شکار کیا ہو اس کے لئے کھانا جائز نہیں ہے۔ ابو ثادہ کا بیان ہے کہ حدیبیہ کے زمانہ میں میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ کاب لکامیرے سامنے اس امر سے متوجہ تھے مگر میں نے اعرام میں باندھا تھا مجھے ایک گور خر نظر آیا اور حملہ کر کے میں نے اس کا شکار کر لیا اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اس کا تذکرہ کر دیا اور یہ بھی عرض کر دیا کہ میں نے اعرام میں باندھا تھا غیر حرم نے اس کی حالت میں حضور ﷺ کے لئے میں نے یہ شکار کیا ہے۔ حضور ﷺ نے جواب دے گا کھانے کا حکم ہے (یعنی غیر حرم صحابہ کو کھانے کی اجازت دیدی۔) حسب اجازت صحابہ نے کھانا خر حضور نے میں کھلایا کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو اطلاع دیدی کہ آپ ﷺ کے لئے میں نے یہ شکار کیا ہے۔ آخر یہ اس وقت وہاں خرمزہ و المدینہ تھیں۔

اس مسئلہ کا جواب یہ ہے کہ ایسی فرعونہ اور ابوبکر فیشاپوری اور دار فطی سب نے بالاعتقاص صراحت کی ہے کہ صرف معمر نے اس روایت میں یہ اغلاط زیادہ بیان کئے ہیں کہ آپ کے لئے میں نے یہ نکال کر دیا ہے اور معمر نے خود اس میں سے نہیں لکھا۔ معمر کے علاوہ یہ اغلاط کسی نے نقل نہیں کئے، مثلاً یہ معمر کے دایمہ کی ایجاد ہے۔ قرطبی نے لکھا ہے کہ معمر بن راشد کے (نقل اعلیٰ میں) کچھ اور ہم (خود سامعین ذہول) ہیں۔

میں گستاہوں تمام حج روایات میں باقیات آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی اس شکار کا گوشت کھلا تھا۔ پھر معمر و ابی روائت تو فہم، لک کے مسک کے خلاف جاری ہے اس میں صراحت ہے کہ حضور ﷺ نے صحابہ کو کھانے کا حکم دیا اور انہوں نے کھیا اس سے معلوم ہوا کہ اگر حرم کے لئے شکار کیا گیا تو دوسرے سب لوگوں کے لئے وہ شکار حلال ہے حالانکہ امامان کثرت سب لوگوں کے لئے اس کو حرام کہتے ہیں۔

(لور ایں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے یہی تم جمع کے چلاؤ گے)۔

جنگتہ کو جو علم یا گیا ہے اس پر پابند ہونے کی اس آیت میں پروردگار تاکید ہے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۵﴾
 تم لوگ جو کچھ ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو اللہ سب سے بخوبی واقف ہے خواہ تصدیق ہو یا تکذیب عمل ہو یا رویہ۔

اس پہلے ہی نے ترفیب میں نیز واقعہ کی نے حضرت جابرؓ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شراب کی حرمت کا ذکر کیا یہ سن کر ایک اعرابی نے عرض کیا میری تو یہی چہادت تھی، اسی سے میں نے اس کو پیلا ہے اگر اسی مٹی میں سے میں کچھ اللہ کی احکامات میں سرف کروں تو کیا مجھے (آخرت میں) کچھ فائدہ ہو گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ صرف پاک (سمائی) کو قبول فرماتا ہے اس پر رسول اللہ ﷺ کے قول کا تاکید میں آیت میں دلیل دہل ہوئی۔

فَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْاَشْيَءُ وَالْخَيْبُ ﴿۶﴾
 (تم کو دیکھنے میں پاک اور پاک براب نہیں۔) الفاظ کا عموم ولالت کر رہا ہے کہ ان کے نزدیک برا اچھا برابر نہیں خود اسے خود کمرے آدمی ہوں یا اعمال اس نفرو میں اچھے اور حلال ال کی ترفیب دی گئی ہے۔

وَلَوْ اَنَّكَ تَرَىٰ كَثْرَةً مِنَ النَّاسِ
 بے دلی کے زیادہ غصے سے بستر ہوتا ہے اور تمہارا حلال مال دلو نہ تمہیں خرچ کرنا یا زیادہ حرم مال خرچ کرنے سے غصے ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے پھوسے کا ایک ٹکڑا (پاک کوئی کا) خیرات کیا اور اللہ پاک (مال) کو ہی قبول کرے تو انہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو پیٹتا ہے اور اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے جیسے تم لوگ اسے بکری کے بچہ (پر ہاتھ پھیر کر اس) کو بڑھاتے ہو۔ یہاں تک کہ وہ چھوڑے گا کڑا پہلا کے برابر ہو جاتا ہے۔ (متفق علیہ) اور غلغلاں ٹیکو چھ (خواہ تمہوڑے ہوں) گاڑ میں بھر دے گا دوسرا سے اللہ کے نزدیک بستر میں۔

حضرت مسلم بن احمد روایت کیا کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی طرف سے گزارا حضور ﷺ کے پاس اس وقت ایک آدمی اور بیٹا ہوا تھا آپ نے اس سے فرمایا اس (گزارنے والے) آدمی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ اس شخص نے جواب دیا یہ رسول اللہ ﷺ کے شخص شریف لوگوں میں سے ہے، اس قابل ہے کہ اگر کہیں نے نکاح کا پیام بھیجے تو اس کا پیام قبول کر لیا جائے اور اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش مانی جائے رسول اللہ ﷺ کے کلام میں اس کو خاموش رہے، اسے میں ایک نفع آدمی جو حرم سے گزر اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے۔ صحابی نے عرض کیا حضور یہ تو ایک غریب مسلمان ہے جس اس وقت ہے کہ اگر کہیں نکاح کی درخواست بھیجے تو قبول نہ کی جائے اور سفارش کرے تو اس کی سفارش مانی نہ جائے اور اگر کچھ کے قبول کی بات سنی نہ جائے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ شخص اس جیسے زمین بھر لوگوں سے بستر ہے۔ متفق علیہ
 فَاتَّقُوا اللَّهَ
 (پس اللہ سے تقویٰ رکھو) تاکہ نہ کے نزدیک تمہارا ہاتھ پاک لوگوں میں ہو جائے اور پاک عمل دمال کو خواہ کتنا ہی تمہارا ہو پاک۔ کے مقابلہ میں (خواہ تمہارا زادہ ہو) اختیار کرو۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا يَسْتَلِبُ (اس جگہ یہ ہے کہ چاہیں) (کے جان مال) سے کچھ تعرض نہ کرو خواہ وہ عاتی شرک ہی ہوں (یعنی کہ پہلے شرک بھی کہہ گا) کرتے تھے تھے شرک کا قصہ شروع سورۃ میں شروع کیا ہے۔
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
 سے دانستہ و پستی لے صحیح فعل والو۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۷﴾
 (اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ) یعنی تقویٰ کی وجہ سے کامیاب ہونے کی امید کرتے

سہل علیٰ حقائم نے یعقوب اسلمہ، ابی ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت عمر بن عبد الرحمنؓ کو کسی عورت نے تحریر بھیجی کہ لگان کی آمدنی نوٹ کی حضرت عمر بن عبد الرحمنؓ نے جواب میں لکھا نہ فرماتے تھا کہ اگر پاک براب نہیں خواہ پاک کی کثرت تمہارے دل کو بھیر دی ہو۔ انصاف۔ جہاں کی اور اس انداز میں قرآن درج پر صحیح سیکر جس پر مسلمان حق ہم دیکھ اور اللہ کی نافرمانی میں صحیح کیا قاتر آیا کرو۔ ولا قوۃ الا باللہ۔

ابو عبیدہ نے کہا منت پر چھوڑے ہوئے ساتھ لوٹ کر ساتھ کیا جاتا تھا اگر کسی بیٹو کی صحت یا مسافر کی روانگی کے لئے منت مانی جاتی تھی تو عمر لو پوری ہونے پر لوٹ کر ساتھ دیکر چھوڑ دیا جاتا تھا اور کسی چڑھ گیا چشمہ سے اس کو شیشہ دکھا جاتا تھا کہ اس پر کوئی سولہ ہوتا تھا گویا بکھر دی طرح اس کو بھی ساتھ دے دیا جاتا تھا ساتھ نہ بھی ہو تاہم بارہ بھی۔
بعض مل لخت نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو لختی کے بدلہ بھول تک ادو پچہ پیدا ہو تا رہتا تھا تو اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔
اس پر کوئی سولہ ہوتا تھا کہ اس کا لون کا جاتا تھا اور سوائے مسلمان کے نہ اس کا دودھ کوئی پی سکتا تھا۔ اس کے بعد (تیرھویں) گلاب میں ایک پچہ پیدا ہو تا اس کا کالان چیر کر مال کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور جو سلوک مال کے ساتھ کیا جاتا وہی پچہ کے ساتھ کیا جاتا تھا یہی مال کو ساتھ لور ایسے پچہ کو بکھیر کہتے تھے۔

علقہ نے لکھا غلام کو (ہر چیز سے) آزاد کر دیا جاتا تھا اس کا حق دلاء ملا جاتا تھا نہ خوں بہندہ میر لشد اس کے خلاف رسول اللہ ﷺ نے نہ شلا فرمایا کہ حق دلاء اس شخص کے لئے ہے جس نے آزاد کیا ہو۔ شایبہؓ بروان قاعیہؓ بمعنی مغل ہے بمعنی آزاد کر دہ جیسے عین شینہؓ ذابہ شینہؓ یعنی تیر چھینہؓ ہے۔ یعنی پندرہ دیا پندرہ کر دہ اگر کوئی تیری صلت بدل پانچ پچہ لور ساتواں پچہ نہ ہو تا تو اس کو دینا کرتے لور مرد عورتیں سب کھا سکتے تھے اور اگر ساتواں پچہ ملا ہو تا تو اس کو دینا نہ کرنے بلکہ کربوں میں چھوڑ دیتے تھے لور اگر ساتویں بیہشت میں نہ ملدہ دونوں پیدا ہوتے تو بارہ کے ساتھ نہ کر چھوڑ دیتے لور دینا نہ کرتے تھے لور کہتے تھے اس ملائے نہ کر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ایسے بارہ کو وکیلہ کیا جاتا تھا اس بارہ کا دودھ عورتوں کے لئے حرام کر دیا جاتا تھا اگر دونوں میں سے کوئی مر جاتا تو پھر مرد لور عورتیں سب اس کو کھا سکتے تھے۔

اگر کسی ترک لوٹ کے تم سے دس پچہ پیدا ہو چکے تو کہتے اب اس کی پشت (سوار ہونے لور بدل اٹھانے سے) محفوظ ہو گئی اس کے بعد اس پر کوئی سولہ نہ ہوتا نہ اس پر پوچھ لاد اجاتا نہ کسی چڑھ گیا چشمہ سے اس کو روکا جاتا اس کو کام کیا جاتا تھا اگر کام مر جاتا تو مرد لور عورتیں سب اس کو کھا سکتے تھے۔

بخاری نے سعید بن مسیب کا قول نقل کیا ہے کہ بکھر دہ لختی ہوتی تھی جس کا دودھ بٹوں کے لئے محفوظ ملا جاتا تھا کوئی اس کو دہتا نہ تھا اور ساتھ دہ ساتھ مٹی ہوتی تھی جو دیو تاؤں کے نام پر آزاد چھوڑ دی جاتی تھی کوئی اس پر سولہ نہ ہوتا تھا اور وکیلہ وہ لختی ہوتی تھی جس کے پہلے بیہشت میں نہ لور دوسرے کب میں ملا دیا ہوتی تھی اگر بارہ کے بعد تیری مر تہ میں بھی ملا دیا پچہ پیدا ہو تا تو بیٹوں کے نام پر اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے اس کو وکیلہ کہتے تھے عام دو لونٹ ہو تا تھا جو مرد و عورتیں سب جب بچتی کر چکنا لور اس کی نسل سے سفر دہندہ (میں بچے پیدا ہو چکے تو اس کو بٹوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے پھر اس پر کسی قسم کا پوچھ نہیں لاد اجاتا تھا اس کو کام کہتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ عمر دین عام خزانہ و دوزخ کے اندر اپنی استزیایاں محبتیں پھر رہا تھا اسی نے سب سے پہلے ساتھ بنائے کی رسم قائم کی۔

بخاری نے محمد بن اسحاق کی روایت سے حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انعم بن جون خزانہ سے فرمایا انعم میں نے دیکھا کہ عمر دین خزانہ میں قعدہ بن خلف اپنی استزیایاں و دوزخ کے اندر بچے پھر رہا ہے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کسی کا انعام شکل ہو جتنا تو عمر دے لور عمر دھچھ سے مشابہ تھا۔ عمر دین کی نے ہی سب سے پہلے دین اسلام کی کو بگاڑا اس اعتبار قائم کئے بکھر دہ اور ساتھ بنائے کی رسم ایجاد کی وکیلہ کو وکیلہ لور حالی کو حالی بنانے کی بنیاد اڑائی میں نے دیکھا کہ اس کی استزیایاں بدل دے و دوزخیوں کو بھی نازیت ہو رہی تھی۔ انعم نے عرض کیا یہ رسول اللہ ﷺ کی اس کا نام شکل ہونے سے مجھے کچھ ضرر پہنچے گا۔ فرمایا نہیں۔ تو یقیناً مسکن ہے لور دکان فرما۔

وَلَا تُكُونُ آيَةً يَوْمَ يُنْفَخُ الْكَفُّ عَنْ عَنِ الْكَفِّ بَابُ
(جس) لختی کہتے ہیں کہ اللہ نے تم کو یہ باتیں کرنے کا حکم دیا ہے۔
(لیکن یہ کافر اللہ پر دوزخ بندی کرتے)

وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾ (اور ان میں سے اکثر جانتے بھی نہیں ہیں) کہ حلال اور حرام قرآن دینے کی وجہ کیا ہے۔ بلکہ اپنے جالی باز لوگوں کی تقلید کرتے ہیں۔ آیت میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ بعض لوگ اپنے طریقہ کی عقلی کو جانتے ہیں مگر سر دہری کی محبت اور باپ و بوائی کی تقلید کو اقرار حق سے روکتی ہے۔

﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ جُزْءًا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَمَا تَذَكَّرُ﴾ (اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ (حلت و حرمت کے متعلق) اللہ نے جو حکم نازل کیا اور رسول نے جو کچھ قرایا اس کی طرف آؤ (اس کو ان کو اور عمل کرو))
 ﴿فَالْوَا حِبُّنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ابْنَكُمُ الْكَافِرُ﴾ (تو کہتے ہیں جس طریقہ پر ہم نے اسے باپ دلو ا کو پایا ہے وہی ہمارے لئے کافی ہے کہ یہ کافروں کی کون، فضی کا اظہار ہے اور اس امر کی صراحت ہے کہ سوائے باپ دلو ا کی اٹھیک کے ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے۔

اَوَلَوْ كَانَ اَنَّا وَهُمْ لَا يُفْعَمُونَ عِشَانَا وَلَا يَنْفَكُونَ ﴿٥﴾
 (کیا اس حالت میں بھی تقلید اسلاف من
 کے لئے کافی ہوگی جبکہ ان کے باپ و لواحقہ (مجموعہ) ہم نہیں رکھتے تھے اور نہ ہدایت یافتہ تھے اور میں وادو حالیہ ہے اور دوسرے
 انہیں یہ یعنی کیا باپ و لواحقہ جہالت اور گمراہی کی تقلید بھی ان کے لئے کافی ہو سکتی ہے حاصل مطلب یہ ہے کہ تقلید تو صرف
 ہدایت یافتہ علماء ہی کی منسوب ہے (یعنی ان گمراہوں کی پیروی جہالت اور گمراہی ہے
 لے (اے ایمان والو!) اپنی فکر رکھو یعنی اپنی اصلاح کو لازم قرار
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ
 (وہ)

لَا يَفْزَعُ مَنْ حُمِلَ إِذَا هَتَمَ بِهِ ۚ
(باز سسکے گا۔)

بعض خفاء نے لکھا ہے کہ آیت کا نزول اس وقت ہوا تھا جب مسلمان کافروں کی حالت پر افسوس کرتے اور ان کے مسلمان ہو جانے کی تمنا کرتے تھے۔ احمد طور پر لکھتے ہیں حضرت ابوہامر اشعری کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس آیت کی تشریح دریافت کی کہ کہ سنّ حُسن سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا کافر جو گمراہ ہیں تم کو کوئی ضرورت پہنچا سکی کے جب کہ تم راہ راست پر ہو گئے۔ مجدد اور سعید بن جبیر نے کہ سنّ حُسن سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں یعنی اے مسلمانو! اگر تم راہ راست پر قائم ہو گے تو اہل کتاب تم کو ضرورت نہ پہنچا سکیں گے۔ لہذا تم اس سے جزیہ لؤ اور ان کو بھروسہ نہ دو۔

بعض علماء کا بیان ہے کہ (دور صحابہ میں) حبیب بعض لوگ مسلمان ہوتے تھے تو بھائی بھندوں کی طرف سے ان سے کہا جاتا تھا تو نے اپنے باپ کو بد و قوف سمجھ کر کیا ہے (اس کی تفصیل) عفرہ کے ارکڑ اور دغلام حضرت عمرؓ نے بیان کی ہے جس کو ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ آیت **قَاتِلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَبَكُم دِينَهُمْ** کی وجہ نزول یہ تھی کہ بعض لوگ جب مسلمان ہو جاتے تو ان کے باپ یا بھائی کا کفر ہوتے تو چونکہ ایمان کی چاشنی اس مسلمان کے دل نشین ہو جاتی تھی اس لئے وہ اپنے باپ کو بد و قوف سمجھ کر کہا کرتے تھے، باپ دلو کا طریقہ ان سے لئے کافی ہے اس پر آیت مذکورہ کا نزول ہوا۔

آیت کا مستحکم یہ نہیں ہے کہ بھلاؤ! کا حکم اور برائی سے بازداشت ترک کر دو (اور تعلق کو ختم کر دو) کیونکہ بقدر علاقیت ام

اس پر آیت مذکور ہمازل ہوئی۔

اَسْتَوْعَلْتُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَصْرُحُ كَيْفَ تَسْتَوْعَلُونَ اِذَا هُنَّ نَشِمْنَ مَسْلٰةً (اذا هُنَّ نَشِمْنَ مَسْلٰةً) یعنی بدلتے کی کوشش نہیں کریں گے) تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سب کو عذاب میں عموماً جھکا کر دے۔ وہ ایمان اور کفر والی تہذیب کے فرق پر مبنی ہے۔

انہی روایت میں ہے کہ اگر لوگ ظالم کو (ظلم کرتے) نہ نکالیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو ممکن ہے اللہ سب کو عموماً عذاب میں مبتلا کر دے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے جن لوگوں کے اندر گناہ کئے جائیں اور لوگ ان کو بدل سکتے ہوں لیکن (باجور قدرت) کے بغیر بدلیں تو وہ سب کے اللہ عموماً سب پر عذاب لے آئے۔ دوسری روایت میں آیا ہے جس قوم میں گناہ کئے جاتے ہوں اور گناہ نہ کرنے والے کرتے انوں سے زیادہ ہوں ان کی تیسری روایت میں آیا ہے لوگ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے بازداشت کریں اور شریر لوگوں کو اللہ تم پر مسلط کر دے گا پھر وہ تم کو بدترین عذاب کی تکلیفیں دیں گے اس وقت تم میں سے نیک لوگ بھی اگر تمہارے لئے دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہ ہوگی۔

یعنی تمہارے لئے تمہاری تہمت میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو جب تک تمہاری بات مانی جائے اگر تمہاری بات لڑائی جائے تو پھر (حقانی، اصلاح کی) فکر کرو۔ قرآن میں کچھ آیات ایسی ہوں جو نہیں جن کا مصداق نازل سے پہلے ہی ذکر کیا گیا تھا۔ آیات ایسی ہوں جن کا مصداق رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں موجود ہو گیا۔ کچھ آیات کا مصداق رسول اللہ کے عہد کے زمانہ بعد واقع ہو گیا۔ کچھ آیات کا مصداق اب سے کچھ بعد آجائے گا۔ کچھ آیات کا مصداق آخر زمانہ میں واقع ہو گا اور کچھ آیات کا مصداق جن میں حساب، جنت اور دوزخ کا ذکر ہے قیامت کے دن آئے گا۔ جس جب تک تمہارے دل اور خواہشات متحد ہوں اور فرقہ بندی نہ ہو کہ آپس میں تقسم گھٹنا ہو چلا اور ایک دوسرے پر حملہ آور نہ ہوں اس وقت تک بھلائی کی تبلیغ اور برائی سے بازداشت کرو اور جب دلوں میں اور خیالات میں بھٹوت پڑ جائے اور فرقہ بندی ہو کہ آپس میں تقسم گھٹنا ہو چلا اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے اس وقت ہر شخص کو صرف اپنی (اصلاح کی) فکر کرنی چاہئے ایسے وقت میں اس آیت کا مصداق محقق ہو گا عبد بن حمید ابن ابی حاتم مالک اور شیخ ابو یوسف نے شعب الایمان میں، بخاری ابو یوسف نے ذکر اور ابوالدین کی نسبت حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف کی ہے۔

تہذیبی اور ایمانی آج نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی نقل کیا ہے حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ ان کی قسم میں نے اس آیت کا مطلب رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا تھا۔ حضور نے فرمایا (اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امر کی ترک کر کے چھوڑ دو) بلکہ مطلب یہ ہے کہ بھلائی پر چلو اور برائی سے باہر دیکھو اور خود بھی باز رہو، لیکن جب کچھ لوگ ہو اور اوس کے بندے ہو گئے ہیں، خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں، دنیا کو (دین پر ترجیح دی جا رہی ہے اور ہر شخص خود رائے ہو گیا ہے، اپنے خیال میں مست ہے اور تم کو بھی کچھ کرنا ہی ہو (کچھ کرنے پر تم مجبور ہو) تو ایسے وقت میں صرف اپنے نفس (کی اصلاح) کی فکر کرو اور عوام کی فکر چھوڑ دو۔ یہ امر یقینی ہے کہ تمہارے آگے کچھ مصائب کا زمانہ آئے گا۔ ان شاء اللہ صبر رکھنا کا مشکل ہو گا جیسے انکاروں کو بھی میں دیتا اس وقت تک عمل کرنے کا ثواب نہ چاس آدمیوں کے برابر ہو گا جنہوں نے اسی جھکی سنگی کی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی اس شخص کا ثواب ان میں سے علی چاس آدمیوں کے برابر ہو گا فرمایا تمہارے چاس آدمیوں کے برابر۔

بعض اہل روایت کا قول ہے کہ آیت مذکورہ کا نزول اہل بدعت کے حق میں ہوا تھا ابو جعفر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ صفوان بن یرزب نے ایک بدعتی جو ان کا اور اپنی کسی بات کا ذکر کرتے تھا۔ صفوان نے کہا میں تم کو کلام اللہ کی ایک خاص آیت بتاتا ہوں جس میں اللہ نے اپنے اہل ایمان کا مخصوص طور پر ذکر کیا ہے فرمایا ہے اَلَّذِيْنَ اَسْتَوْعَلُوْا اَنْفُسَكُمْ لَا يَصْرُحُ كَيْفَ تَسْتَوْعَلُوْنَ

(تم سب کی (یعنی مگر عموماً) بدعتیہ لوگوں کی) اللہ تعالیٰ کی طرف ابھی ہے)

اَلَّذِيْنَ اَسْتَوْعَلُوْا اَنْفُسَكُمْ

فَيَسْتَبْشِرُونَ بِنَارٍ مُّسْكًّى ۝

(پھر وہی تم کو ان اعمال کی اطلاع دے گا جو تم کرتے رہے تھے۔)

یعنی ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا مگر یہ کہ دوسرے کے قصور پر نہیں پکڑے گا۔ اس فقرہ میں کلمہ اور بدلہ سے مراد پاداش ہے۔
 دونوں گروہوں کے لئے وعدہ اور وعید ہے۔ یعنی نے ذکر کیا ہے اور بخدا کی راہ اور خود کو ترغیب دینے کی بجائے بخدا کی طرف
 دھرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ تیسہ داری اور عدی بن بدر تجارت کے لئے شام کو گئے جس زمانہ میں یہ دونوں عیسائی
 تھے۔ ان کے ساتھ عمرو بن عاص کے آقا اور وہ غلام بدیل بھی تھے۔ بدیل مسلمان تھے شام پہنچ کر بدیل بدل ہو گئے (موت کا
 یقین ہو گیا تو انہوں نے سوچا دوسران کی ایک فرست لکھ کر مسلمان میں ہی ڈال دی اور مساقیوں کو اطلاع نہیں دی بلکہ دونوں
 مساقیوں کو وصیت کر دی کہ میرے مسلمان میرے گھر پہنچا دیں پھر سر گئے۔ دونوں مساقیوں نے مسلمان کی غناشی کی تو مسلمان میں
 چاندی کا ایک برتن ملا جس کا وزن تین سو مثقال تھا اور اس پر سنہری کام کیا جو اتحاد دونوں نے وہ برتن لے کر چھایا اور اپنے کاروبار
 سے فارغ ہو کر جب مدینہ لوٹے تو بدیل کے گھر والوں کو بدیل کا مسلمان پہنچا دیا۔ بدیل کے گھر والوں نے مسلمان کی جانچ کی تو اس
 کے اندر موجودت کی ایک فرست لکھی ہوئی ملی، انہوں نے تیسہ اور عدی سے آکر پوچھا تو کیا اس نے کوئی تجارت کی تھی،
 دونوں نے جواب دیا نہیں۔ گھر والوں نے کہا تو کیا اس کی بیماری اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ اس کو کوئی چیز خرچ کرنی پڑی تھی، دونوں
 نے کہہ نہیں اس وقت گھر والوں نے کہا ہمیں مسلمان میں ایک تحریر ملی ہے جس میں پورے مسلمان کی فرست ہے مگر مسلمان میں
 چاندی کا ایک پیالہ سونے کے طرح ملا جس کا وزن تین سو مثقال تھا موجود نہیں ہے دونوں نے جواب دیا، ہمیں معلوم نہیں ہم
 سے اس نے کہا تھا کہ مسلمان تمہارے پاس پہنچا دیں ہم نے پہنچا دیا ہم کو برتن کا کچھ علم نہیں، غرض انہوں نے انکار کر دیا اور
 معاملہ کی رپورٹ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کی گئی اس پر آیت نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةٌ ۖ وَلَئِنْ لَّمْ يَأْتُوا بِثَلَاثَةِ شُهَدَاءَ فَلَا تَكُنَّ بَيْنَهُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَدْرِيونَ ۚ فَاذْهَبُوا بِهِنَّ إِلَىٰ أَسْوَاقِ الْبُلْدِ الْمَكْنُونِ ۚ

(اے مسلمانو! تمہارے آپس میں دو آدمیوں کا جیسی ہو یا منسوب ہے جب کہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے وصیت کے وقت۔)
 شہادہ بینہم متروکے اور بقیان خبر اثنان سے پہلے لفظ شہادۃ حذف ہے الفاظ کے اعتبار سے جملہ خبریہ ہے لیکن
 معنی امر کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وصیت کے وقت دو آدمی موجود ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اثنان شہادۃ (مصدق کا
 قائل ہو اور شہادۃ متروک ہو اور اس کی خبر اس سے پہلے حذف ہو یعنی جس چیز کی وصیت مردانے کی ہے اس پر دو آدمیوں کی
 شہادت ہو۔ شہادت سے مراد ہے گواہی دہنی و انبیاء کو ہدایت تاکہ یہ ان سے کہہ دے۔ قصہ قرعہ قرعہ پر دانت
 مردخ ہے جس سے مراد آیت میں آیا ہے وَابْتَغُوا بَيْنَهُمْ سَبِيلًا ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَلَا تَكُنْ مِنْكُمْ ۚ فَاذْهَبُوا بِهِنَّ إِلَىٰ أَسْوَاقِ الْبُلْدِ الْمَكْنُونِ ۚ
 دو کی قید احتیاجی ہے (ضروری در لازم نہیں) اور نہ ہاندا علماء وصیت کے وقت یہ معنی ہوتا بھی کافی ہے اِذَا خَشِيَ
 شَهَادَتُكَ لَمْ تَكُنْ مِنْكُمْ ۚ فَاذْهَبُوا بِهِنَّ إِلَىٰ أَسْوَاقِ الْبُلْدِ الْمَكْنُونِ ۚ (مطلب یہ کہ جب موت کا وقت آجائے۔ مطلب یہ کہ جب موت کی علامات نمودار ہو جائیں۔ جیسا کہ تفسیر
 حکیم کا مخرج ہے اِذَا خَشِيَ مَوْتَهُ ۚ فَاذْهَبُوا بِهِنَّ إِلَىٰ أَسْوَاقِ الْبُلْدِ الْمَكْنُونِ ۚ (مراد یہ ہے کہ موت کے وقت وصیت کو
 تعمیر کیجئے کہ ترک نہ کرنا) چنانچہ موت آنے کا وقت لازمی وصیت کا وقت ہے (بدن) اصل قسم و دو تہ در میدان میں کی
 قید ہو۔ جہ خسر حضرت اسی ضابطہ کی طرف ایما کیا ہے۔)

ذَوَاتِ عَيْنٍ يُنْتَهَىٰ ۚ

(جو تم میں سے ہوں اور (نہ) مری ہوں نہیں ہے) یعنی مسلمان میں سے کوئی نہ نکالے

مسلمان ہی اہل بیت اور عائلے جائے کاربہ اہل بیت۔

أَوْ آخَرُونَ مِنْكُمْ ۚ

(پھر مسلمانوں میں سے کوئی دوسرے (و) آدمی (و)۔)

إِنْ أَمْسَكَتُمُوهَا فَتَحَسَبُوا بِهَا عَمَلَكُمْ ۚ

(اگر تم انہیں سفر میں لے کر ہو تو تم پر موت کا مادہ آجائے) پھر تم نے ان کو دھکیل دیا تو ان کو بتلاں۔ ہے اور اور بعض روایت میں پرخیت کا تفسیر کریں اور دونوں
 روایت کے منکر ہوں۔ یہ تو ہم امور محذوف ہیں افسہ بدیل ان کے حذف پر روایت کر رہے ہیں۔

میرے سامنے کے ہیں میں لوگ اس کو لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچے حضور نے ان سے گواہ طلب کئے ان کو گواہ بنا لے تو حضور ﷺ نے حکم دیا کہ عدلی سے قسم لے لیں عدلی نے قسم کھالی اس پر حجت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ** سے **أَنْ تَزْكُوا كُنْهَانِ بَعْدَ آيَاتِنَا** تک بدل ہوئی تو عمر بن الخطاب اور عقیل نے کھڑے ہو کر قسم کھالی اور عدلی نے اس بات سے اپنی جان بچا لی اور ہم نکلوا گئے۔

ذَلِكَ (یہ) یعنی نور ثوب کے شہ کی صورت میں دوسروں سے قسم لینے اور دوسری خریدنے کا دعویٰ کریں تو اور قول کو قسم کھلوں گے۔

أَوْ تَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَحْلِفُوا اُن کو کہہ دیا کہ **بَعْدَ آيَاتِنَا** (قریب ترین) اور یہ ہے اس امر کا کہ وہ (دوسری گواہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے اڑ جائیں کہ اس سے قسمیں لینے کے بعد بھی قسمیں لوٹائی جائیں گی کہ

يَأْتُوا کی تفسیر دوسروں کی طرف راجع ہے اور شہادت سے مراد ہے اظہار حق اور حجت کی آواز ہوتی وصیت کا بیان۔ **عَلَى وَجْهِهَا** سے مراد یہ ہے کہ جیسی وصیت تھی بغیر خیانت کے وہی اسی ظاہر کر دیں۔ **يَحْلِفُوا** کا عطف کیا تو اس پر ہے۔ **تَزْكُوا كُنْهَانِ** کا یہ مطلب ہے کہ دوسروں کے انکار کے بعد پھر وارثوں سے قسم لیں گے۔

وَأَشْفَقُوا (اور اللہ سے ڈرو) اس جملہ کا عطف معذوف جملہ پر ہے یعنی اللہ کے احکام کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرو۔

وَأَشْفَقُوا (اور اللہ نے تم کو جو حکم دیا ہے اس کو کوش توں سے) (سنو)۔

وَالَّذِينَ لَا يَشْعُرُونَ أَتَقُوا اللَّهَ (اگر تم اللہ سے نہیں ڈرتے تو اس کا حکم نہیں سنو گے) **وَالَّذِينَ لَا يَشْعُرُونَ** سے خارج ہو جاؤ گے اور اگر طاعت سے خارج ہو تو والے لوگوں کو اللہ پر ایت نہیں فرماتا) یعنی (وہ نہیں) کسی دلیل کی ہدایت نہیں کرتا) (آخرت میں) جنت کا راستہ نہیں دیتے گا۔

ہمدی اس تشریح پر کیا مذکورہ کی شان غرض سے مطابقت ہو جائے گی اور کسی جملہ کو منسوخ قرار دینے کی ضرورت نہ ہوگی کیونکہ دلوں کے دعوے کا اگر وہی انکار کرے تو اس پر قسم کا عائد ہوتا اور وہی اگر مال خیانت کو میت سے خرید لینے وغیرہ کا دعویٰ کرے تو ضرورت مگر ہوں تو اور قولوں پر قسم کا عائد ہوتا نیز منسوخ اور محکم حکم ہے اور علماء کے نزدیک یہ امر تسلیم شدہ ہے کہ سورہ فائدہ کی کوئی آیت منسوخ نہیں۔

لیکن حسن مذہب کی اور حکمرانے آیت کا تفسیری مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ میت مرنے کے وقت اگر کسی کے متعلق بجز وصیت کرنا چاہے تو وہ آدمیوں کو گواہ بنالے تاکہ موصی کے لئے وہ حکم کے سامنے جا کر شہادت دے سکیں ظاہر آیت **وَالَّذِينَ لَا يَشْعُرُونَ أَتَقُوا اللَّهَ** کا دعویٰ اسی مطلب پر دلالت کر رہا ہے۔ معذوریہ ہے کہ گواہ نہیں کہ موصی اور میرے ہذا قرابت والے میرے حکم میں کسی طرح میں اگر زیادہ مال کی وصیت کی شہادت نہیں دے گا اس صورت میں **وَالَّذِينَ لَا يَشْعُرُونَ أَتَقُوا اللَّهَ** میں **وَالَّذِينَ لَا يَشْعُرُونَ** کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ گواہ وصیت کرنے والے کے قبیلہ کے ہوں یا کسی ذریعہ خاندان کے۔

مسئلہ یہ کسی معاملہ میں مسلمان کے خلاف کافر کی شہادت قابل قبول نہیں۔ یہ مسئلہ مستند ہے لیکن اکثر اہل تفسیر یہاں تک کہ حضرت ابن عباس، حضرت ابو موسیٰ اشعری، سعید بن مسیب، ابو انجم غنی، سعید بن جبیر، غلام دار حینہ نے آیت کی تفسیر میں یہ تسلیم سے مراد مسلمانوں میں سے اور یوں بھی کہتے ہیں کہ مراد کافروں میں سے ہونے کی مراد یہ ہے (اس تفسیر پر لازم آتا ہے کہ مسلمان پر کافر کی شہادت قابل قبول ہو) لہذا اسی در علماء کی ایک جماعت نے تو اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے اور بیان کیا ہے کہ ہمدانی دور میں یہ حکم تھا مسلمان پر کافر کی شہادت مانا لیتے کا جواز تھا لیکن پھر یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اب مسلمان پر کافر کی شہادت قابل ماعت ہے۔

بعض علماء کا قول ہے کہ آیت حکم ہے اگر مسلمان نہ ملیں تو کافروں کو شامہ بخانا درست ہے۔ قاضی شریعہ نے کہا سرکارِ حالت میں اگر وصیت بر گواہ بنانے کے لئے مسلمان نہ ملیں تو کافروں کو گواہ بنایا جاسکتا ہے مگر یہ حکم صرف وصیت کو گواہ بنانے کا ہے وصیت کے علاوہ اور بھی مسئلہ کا گواہ کافروں کو نہیں بنایا جاسکتا۔

شعبی نے بیان کیا کہ دو قاضی ایک مسلمان کا وقت وفات کو پہنچا اور اس نے کچھ وصیت کرنا چاہی مگر کوئی مسلمان کو اولاد نہیں، آخر اس نے اس کتاب میں سے دو آدمیوں کو وصیت کا گواہ بنایا اور دونوں شخص اس کا مدد کر کے ساتھ لے کر کوہ میں پہنچے اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان چوٹی کر دیا اور وصیت کی اطلاع دیدی۔ اشعری نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کے زمانہ کے بعد ایسا اللہ کوئی اور نہیں آیا۔ پھر آپ نے دونوں سے قسم لی اور ان کی شہادت کے مطابق حکم دیا۔

میں کہتا ہوں اگر آیت کو محکمہ جائے تو اگر کسی وجہ سے غیر مسلم گواہوں کے بیان میں کوئی معوث عیسٰی اور تو داروں سے قسم لی جائے (کہ یہ غیر مسلم گواہ غلط کہتے ہیں)؟

یوم یوم یوم یعنی جس روز اللہ تغیروں کو جمع کرے گا یعنی قیامت کے دن یوم یوم یوم کا تعلق یا تو
 لہذا لہذا سے یعنی جس روز اللہ تغیروں کو جمع کرے گا اس روز کا فردوں کو جنت کا راستہ نہیں دکھائے گا یا اللہ تعالیٰ کے مفضل سے
 بدل ہے یا اللہ تعالیٰ کا مفضل ہے اور مصطفیٰ محمدیؐ کی خیر سبقتی فعلیٰ محمدیؐ کا مفضل ہے یعنی یاد کرو اور یاد
 روز قیامت سے۔

(پھر فرمانے کا تم کو) امت کی طرف سے کیا جواب دیا گیا۔ تِلْكَ اَجْنَاسُكُمْ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ سے (یعنی کس قسم کا تم کو جواب دیا گیا) قوم کو سر زلف کرنے کے لئے انبیاء سے یہ سوال کیا جائے گا جیسے دوسری آیت میں:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَدْرُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَذَلَّ لِلنَّاسِ فَتَحْتَ ذُنُوبِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

(یہ سوال بھی قائل کو سر زلف کرنے کے لئے کیا جائے گا)۔

حضرت ابن عباسؓ، حسنؓ، مجاہد اور سدی نے کہا قیامت کی دو لٹاکیاں اور لڑوا انگیزیاں ہوں گی کونوں کی جگہ سے ہلا دیں گی اور پیغمبرؐ گھبرا جائیں گے۔ گھبراہٹ میں کوئی جواب نہ دے گا اور عرض کریں گے ہم کو کچھ علم نہیں۔ پھر جب ہوش و حواس کچھ ٹھکانے آئیں گے تو اپنی اپنی اسلوں کے متعلق شہادت دیں گے۔ ابن جریج نے کہا ایت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبرؐ عرض کریں گے ہم کو معلوم نہیں کہ امت و انلوں کا کیا کار کیا ہوا ہے بعد اسوں نے (دین میں) کیا کیا غی باتیں ملادیں اور لوگوں کے اندر کیا کیا شہادتیں پھیلانے لگیں۔

اس سے فوائد ہے اور ہم کو تو صرف اپنے سامنے کی باتوں سے واقفیت ہے۔ البتہ یہاں جو کہ قرآن میں ہر جگہ شیعوب، بکسر عین، بزحاح سے باقی قراء کے نزدیک شیعوں پر اہم نہیں ہے۔

حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (حیات کے دن) جو شخص پر میرے پاس کچھ لوگ آ رہے ہوں گے کہ میں ان کو بچان لوں گا لیکن ان کو میرے پاس پہنچنے سے بڑے عذاب کا لہجہ جائے گا۔ میں کوئی نگاہ تو میرے پیادے سے چھلی ہوں، یہ تو میرے پیادے ساتھی ہیں۔ جو بے طے کام کو طعم نہیں کھاتے انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نیکیاں نہ کی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اسی کے ہم سفر ہو کہبت ہے جس میں حضرت عیسیٰ کے قول کو عمل کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے کُنْتُ سَهْبًا فَمَادَنِي فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّعْتَنِي كُنْتُ اَنْتَ الرَّيْبُ عَلَيْنِهِمْ۔

ایک روایت میں آئے کہ حضرت ابن عباسؓ نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا ہم کو کوئی علم نہیں صرف انا علم

اس قول کا مطلب اُن غلط فہم کے ہے جنہوں نے اسرا اہل سے مراد وہیں وہودی جنہوں نے حضرت یحییٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔
 اَوْ جَعَلَتْهُمُ الْغُفَّٰتِ (جب تو ان کے پاس تخرات (ذکورہ بالا) لے کر پہنچا تھا)۔ یہ کُفُّفُ کا مفعول فیرا
 ہے یعنی نبی اسرا اہل کو قتل کرنے سے اللہ نے اس وقت باز رکھا تھا جب تو نے ان کے سامنے تخرات ظاہر کئے تھے
 فَقَالِ الْاٰمِنِيْنَ كَفَرًا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْاٰسِفُوْنَ ﴿۵﴾ (اور ان میں سے کافر ہیں۔ ان کے کافروں نے کہا تھا کہ یہ تو
 صرف کلمہ ادا ہے اس کے ساتھ کچھ نہیں)۔

تخرہ اور کسی نے اس جگہ درود سورہ ہود اور الغف میں اَلَا سَاجِدٌ بِرُحَابِہِ س قرات پر یہاں حضرت یحییٰ کی طرف ہود
 سورہ ہود میں رسول اللہ ﷺ کی طرف اشارہ ہو جائے گا۔
 وَ اَوْحٰیٓتُ اِلٰی الْغَوَّارِیْنِ (اور جب میں نے غولوں کے دل میں ڈالا) اس کا مطلب اِنْ کُفُّفْتُ پر
 ہے کہ ان کے سامنے اس جگہ مراد ہے دل میں ڈالا۔ عبد بن مرید نے قاعدہ کا اور ابو اسنیح نے سدۃ کی قول بیان کیا ہے۔ بعض
 علماء کے نزدیک وحی سے مراد ہے حضرت یحییٰ کی زبان پر ختم بھیجنا۔
 اَنْ اَمُوْا اِیَّیْ وَ یَسْمُوْا لَیَّ (کہ تجھ پر نور میرے شہر پر ایمان لاؤ)۔ اُن مصدر یہ ہے اَوْحٰیٓتُ کی تفسیر
 ہے۔

اٰی اٰیٰتِہٖ اَمَّا (تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے)۔
 وَاَشْہَدُ بِاَنَّکُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۵﴾ (اور (اے یحییٰ) آپ گواہ ہیں کہ ہم تخلص ہیں)۔
 اِذْ قَالَ الْغَوَّارِیُّنَ لِیٰعِیْسٰی بِنَ مَرْیَمَ هَلْ یَسْتَطِیْعُ رُحٰکَ (جب غولوں نے کہا اے یحییٰ بن
 مریم کیا آپ کا رب مان لے گا کہ یہ مفعول فیرا ہے اور کُفُّ مہذوف کا یا قالوا کا استماع کا معنی (یہاں) اذ مت ہے (من لیت
 در خواست کے مطابق کر دینا) جیسے اسْتَجَابَتْ لِنَعْلِیْ اَجَابَتْ کے آئے ہے (فَالسَّیِّئَاتِ لِنَحْمِ اللّٰہِ نے قبول کر لی) اس آیت میں
 نے عامر شہس کے سوال سے گھما ہے کہ حضرت علیؑ نے عَلٰی یَسْتَطِیْعُ وَ کُفُّ کی اات فرمے کے بعد (اس کی تشریح
 میں) اھل بطیع رکھا فرمایا تھا۔

سجہ میں آتا ہے سُنَّ اَمَّا اَللّٰہُ اَطَاعَہُ جَوَہِ اللّٰہِ کی مطاعت کرتا ہے اللہ اس کی درخواست مان پتا ہے۔ کسا کی قرات
 میں عَلٰی یَسْتَطِیْعُ وَ کُفُّ کو ہے۔ یہ یعنی اُن کو خطاب ہے اور رُحٰکَ مفعول ہے یعنی اے یحییٰ کیا آپ اپنے رب سے یہ
 درخواست کر دیں گے اور آپ کے لئے یہ کہہ سکتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور آپ کا رب آپ کی یہ درخواست قبول
 کر لے گا حضرت علیؑ، حضرت عائشہؓ، حضرت ابن عباسؓ اور مجاہدؓ کی بھی یہی قرات ہے اور حاکم نے حضرت معاذؓ میں جمل کی
 بھی یہی قرات نقل کی ہے اس قرات سے بھی تفسیر مندرجہ بالا کی تائید ہوتی ہے (کہ یَسْتَطِیْعُ یعنی یَسْتَطِیْعُ کے ہے)۔
 (حضرت معاذؓ نے فرمایا حواری اللہ (کے مرتب) سے خوب واقف تھے یَسْتَطِیْعُ و (و کُفُّ) اَنْ تَذُمَّنَّ (کہا آپ کا
 رب طاعت رکھتا ہے کہ آپ اس سے دعا کریں اور وہ دعا پوری کر سکے) کہنے سے بہت عجب تھے رواہ ابن ابی شیبہ و ابوالخنی
 و غیرہما) (حضرت عائشہؓ کی قرات میں یَسْتَطِیْعُ رُحٰکَ آیا ہے یَسْتَطِیْعُ وَ کُفُّ نہیں آیا یعنی استطاعت کا مفعول حضرت
 یحییٰؑ ہیں استطاعت کا قائل اللہ نہیں ہے۔ اس لئے آپ نے اس قرات کی تعظیف کی جس میں یَسْتَطِیْعُ آئی ہے اور
 استطاعت کا ناخر اللہ کو قرار دیا ہے) بعض علماء نے کہہ کہ اس جگہ استطاعت سے مراد ہے خدمت وادارہ کا قصہ ہو سکتا، قدرت
 رکھنے کا مفہوم مراد نہیں ہے اللہ کی قدرت میں تو حواریوں کو شک نہیں تھا مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی حکمت و ارادہ بھی
 ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں کہ آپ اس سے خون نازل فرما دے) جیسے کوئی شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ کیا آپ میرے ساتھ اٹھ کر ہمارے
 کو جاسکتے ہیں (اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ میں اٹھ کر جانے کی طاقت بھی ہے یا نہیں بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اٹھ
 کر چلنے کو مناسب سمجھتے ہیں یا نہیں)۔

بعض علماء نے کہا کام کا وہی مطلب ہے جو کابہر الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ (ابتدائی ایمان تھا) اس وقت تک ان کے دلوں میں معرفت کا استحکام نہیں ہوا تھا جاہلیت اور کفر کا مادہ ماضی قریب میں ہی ختم ہوا تھا، اسی لئے حضرت عیسیٰ نے ان کے قول کو بڑی گستاخی قرار دے دیے ہوئے فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اِنَّ کُلَّ شَیْءٍ مُّؤْمِنٍ یَّحِیٰی اِکْرَامًا مِّنْ ہُوَ تَوَاضَعُ لَیَّ قُدْرَتِہٖ مِّنْ فِکْرِہٖ۔

اِنَّ یَّحِیُّ کُلَّ شَیْءٍ مَا یَدَّیْہٗ ذَکَرْنَ السَّمَاوَاتِ (کہ آسمان سے اترے لئے ایک خون بہا دے) معتقد وہ توں جس پر کھانا چاہا وہ اسے ساقیہ روزانہ فاعلہ کاذبہ سے اس مائل کا سینہ ہے۔ سبب دیکھو کہ کھانا کھلا دیا گیا تو ان بھی کھانا دینے والا ہو تا ہے اس لئے اس کو مادہ کا مادہ ہے جو کھانا جو خون ہے ہو تا ہے اس کو بھی مادہ کہ لیا جاتا ہے جیسے پینے کی نسبت سر کی طرف جوڑا کی جاتی ہے اہل کو فہم نے کہا کہ (سبب کا معنی حرکت کرنا، ہلنا) کھانے والوں کی وجہ سے مادہ حرکت میں آجائے اس لئے اس کو مادہ کا مادہ ہے۔ اہل ہر کے نزدیک ساقیہ (اسم فاعل) سببہ (اسم مفعول) کے معنی میں ہے یعنی کھانے والوں کی وجہ سے حرکت پانے والا۔

فَاٰیَّ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ (عیسیٰ) نے (کہا اللہ سے ڈرو) یعنی ایسے مومنین کرنے سے خدا کا خوف کرو کہ جن کی طرح گزشتہ امتوں نے بھی نہیں کیے۔ حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو طلب ہجرت کے لئے بھیج کر دیا۔

اِنَّ کُلَّ شَیْءٍ مُّؤْمِنٍ ⑥ (اگر تم ایمان نہ ہو) کیونکہ اہل ایمان کے لئے ہجرت کی طلب جائز نہیں یا یہ مطلب ہے کہ اگر اللہ کی قدرت کی حمد گیری اور میری نبوت پر تصدیق ایمان ہے تو اللہ سے ڈرو اور اس کی قدرت میں خشک نہ کرو یا یہ مطلب ہے کہ اگر ایمان کے دھوے میں تم سے جو قویسے سوالات کرنے سے بچو۔

لہٰذا علیٰ حاتم نے اور حکیم ترمذی نے نوکروں الاصول میں اور ابو اسحق نے اہل علم میں اور ابو بکر شافعی نے اہل علمیات میں حضرت سلمان فارسی کی روایت سے لکھا ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ "بن سریم" سے نزول مادہ کی درخواست کی تو آپ کو سخت مانگوں ہوا اور آپ نے فرمایا اللہ نے زمین میں جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر قناعت کرنا مادہ کی درخواست نہ کرو کیونکہ مادہ اگر نازل ہو گیا تو اللہ کی طرف سے وہ ایک نقصان ہو گا اور ٹھونڈنے جب اپنے پیچھے سے نشانی طلب کی تھی تو وہ جلد ہو گئی اور اسی نشانی سے ان کی جانچ کی گئی (جس کی وجہ سے ان پر عذاب آگیا) بنی اسرائیل نے آپ کی یہ تمناؤں نہ مانی تھیں۔

فَاٰیَّ اَلْحَمْدُ (کہنے لگے) ہم نے مادہ کی درخواست صرف اس لئے کی ہے کہ (ہم اس میں سے کھائیں) (اور اترے دلوں کو اطمینان ہو ورنہ اس سے تو قدرت کی حمد گیری کو مانتے ہی ہیں مثلاً وہ اسل کے ساتھ مل جائے گا تو علم شودی ہو کر اطمینان پیدا ہو جائے گا۔

وَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ کُلَّ شَیْءٍ مُّؤْمِنٍ ⑦ (اور ہم جانیں گے کہ (نبوت کے دھوے میں) آپ سچ ہیں) یعنی ہمارا ایمان اور نبوت پر یقین بڑھ جائے۔

روایت میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو قسم دیا کہ ۳۰ روزے دکھو اور پھر نزول مادہ کی درخواست کی اور کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ نے ہم سے یہ بات سچ فرمائی کہ ۳۰ روزے رکھنے کے بعد اللہ ہماری دعا قبول فرمائے گا۔

وَنُفِیْضَ عَلَیْہِمْ مِنَ الشَّہْرِ ⑧ (اور ہم اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہو جائیں) یعنی ایمان بالغیب تو ہم کو حاصل ہی ہے، نزول مادہ کے بعد اللہ کی وحدانیت و قدرت اور آپ کی نبوت کا ایمان شودی ہم کو حاصل ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے کہ ہم جب بنی اسرائیل کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو جا کر ان کی شہادت دے سکیں گے۔

روایت میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے غسل کر کے کھل کا لباس پہن کر اور کھٹ نماز پڑھی اور سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے روئے گئے۔

قَالَ عَلِيٌّ ابْنُ مَرْثُومٍ **الْمُهَيَّجَةُ** بَنَتْهَا (بجر عرض کیا اے اللہ اے ہمارے رب) دُنْیَا کَرَمَہَہُ
 الْمُهَيَّجَةُ کی صفت نہیں ہے نہ بدل ہے کیونکہ الْمُهَيَّجَةُ نہ موصوف ہوتا ہے نہ مبدل نہ۔ علامہ تھمالی نے اس کی صراحت کی

أَنْتَوْنِ عَلَيْنَا مَا يَدْعَا مَعِنَا اسْمُكَ (ہم پر آسمان سے ایک خولان نازل فرمادے۔)

(جو ہمارے لئے ایک خوشی کی بات ہو جائے۔)

یعنی ہمارے انگوں اور پچھلوں کے لئے۔) سعدی نے کہا یعنی ہمارے زمانہ والوں کے لئے۔ (میں)

آئندہ لوگوں کے لئے خوشی بخون ہو جائے، ہم اس کو قبول کا دن بنالیں۔ جو خوشی غم کے بعد آئے اس کو سرور کہتے ہیں۔ بعض

لوگوں نے یہ عید خوشی کے دن کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں آدمی ہر گے سے خوشی کی طرف لوٹتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ وہ اقوال

کا دن تھا اسی لئے عیسائیوں نے ازل کا دن قبول کا دن مقرر کر رکھا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا عید کا معنی ہے عائدہ یعنی اللہ کی

طرف سے حجت اور برہان۔

يَا ذُو الْكَلْبِ وَالْخَيْلِ مَا تَبَدَّلَ بَدَلٌ مِنْ مَرَلٍ فِي الْبَلِّ ذَلِكُمْ لَوْ رَأَوْا مِنْ مَسْجِدٍ فِي مَدِينٍ لَوْ كُنْ

نَدَبٌ مِثْلِي بِرَبِّهِمْ۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا (يَا ذُو الْكَلْبِ وَالْخَيْلِ) سے یہ مراد ہے کہ اس میں سے جس طرح پہلے

لوگ گناہیں یہی طرح آخری لوگ بھی گناہیں (یعنی خوفِ ہرکت ہو جو سب کے لئے کافی ہو اور اولیٰ سے آخر تک سب لوگ

اس میں سے گناہیں گے۔)

ظاہر لُکَا آتَانِیْ وَکَلِیْ اور یثیذا دوسری خبر ہے اور لُکَا وَالْخَيْلِ عید اسی صفت ہے۔

وَالْاِیْمَةُ صِفَتُہَا (اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے) یعنی لُکَا وکَلِیْ ہو جائے جو تیری قدرت کی حد گیری اور

میری تہمت کی صداقت پر دلالت کرے۔ لَقَدْ بَرَزْنَا بِالْاِیْمَةِ اِیْمَةُ مَعْرِفَتِہِ عید اسی صفت ہے۔

وَالْاِیْمَةُ صِفَتُہَا (اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے) یعنی لُکَا وکَلِیْ ہو جائے جو تیری قدرت کی حد گیری اور

میری تہمت کی صداقت پر دلالت کرے۔ لَقَدْ بَرَزْنَا بِالْاِیْمَةِ اِیْمَةُ مَعْرِفَتِہِ عید اسی صفت ہے۔

وَالْاِیْمَةُ صِفَتُہَا (اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے) یعنی لُکَا وکَلِیْ ہو جائے جو تیری قدرت کی حد گیری اور

میری تہمت کی صداقت پر دلالت کرے۔ لَقَدْ بَرَزْنَا بِالْاِیْمَةِ اِیْمَةُ مَعْرِفَتِہِ عید اسی صفت ہے۔

وَالْاِیْمَةُ صِفَتُہَا (اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے) یعنی لُکَا وکَلِیْ ہو جائے جو تیری قدرت کی حد گیری اور

میری تہمت کی صداقت پر دلالت کرے۔ لَقَدْ بَرَزْنَا بِالْاِیْمَةِ اِیْمَةُ مَعْرِفَتِہِ عید اسی صفت ہے۔

وَالْاِیْمَةُ صِفَتُہَا (اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے) یعنی لُکَا وکَلِیْ ہو جائے جو تیری قدرت کی حد گیری اور

میری تہمت کی صداقت پر دلالت کرے۔ لَقَدْ بَرَزْنَا بِالْاِیْمَةِ اِیْمَةُ مَعْرِفَتِہِ عید اسی صفت ہے۔

وَالْاِیْمَةُ صِفَتُہَا (اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے) یعنی لُکَا وکَلِیْ ہو جائے جو تیری قدرت کی حد گیری اور

میری تہمت کی صداقت پر دلالت کرے۔ لَقَدْ بَرَزْنَا بِالْاِیْمَةِ اِیْمَةُ مَعْرِفَتِہِ عید اسی صفت ہے۔

وَالْاِیْمَةُ صِفَتُہَا (اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے) یعنی لُکَا وکَلِیْ ہو جائے جو تیری قدرت کی حد گیری اور

میری تہمت کی صداقت پر دلالت کرے۔ لَقَدْ بَرَزْنَا بِالْاِیْمَةِ اِیْمَةُ مَعْرِفَتِہِ عید اسی صفت ہے۔

حضرت سلمان فارسی کی مذکورہ بالا حدیث کا ترجمہ

جب حضرت یحییٰؑ نے نہما کی تو ایک سرخ رنگ کا خولان لوگوں کی نظروں کے سامنے لوہے سے اترنے لگا ہر ایک کا ایک ٹکڑا
 انہوں سے فوراً تھا اور ایک نیچے خولان منکر لوگوں کے سامنے گر پڑا یہ منظر دیکھ کر حضرت یحییٰؑ رونے لگے اور عرض کیا اے
 اللہ مجھے شکر گزاروں میں سے مردے اور ان کو رحمت دے، عذاب نہلا، ہمدانی بھی ایسی چیز دینی آسمانوں سے دیکھ رہے تھے

جس کی تعمیر انہوں نے بھی نہیں دیکھی تھی اور خون میں سے نکلتی ہوئی ایسی خوشبو محسوس کر رہے تھے جس کی مثل بھی کوئی خوشبو نہیں پائی تھی۔ حضرت یحییٰؑ نے فرمایا تم میں سے جو سب سے زیادہ بیک اعمال ہو وہ کفر اور کفر کا ایک کلمہ کہ اس کا سر پوش کھوئے۔ سواریوں کے سردار تینوں صفائے عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ ہی اس کے نظارہ مستحق ہیں۔ حضرت یحییٰؑ نے فرمایا کہ ہمارے ہمارے ہمارے ایک ایسی نرہ پڑھی اور خوب روئے۔ پھر ہم اللہ کر کے سر پوش بنایا اور فرمایا ہستی اللہ کے لئے اور فرمایا کہ خون میں ایک برائے چھلی تھی، جس پر نہ کوئی بنا تھا نہ کائنات چھلی سے روغن برہا تھا اس کے سر کی طرف انگ رکھا تھا اور دم کے پاس سر کے اور چاروں طرف درخشاں کی ترکاراں اور بھی تھیں لیکن گندہ تھا ماسچ اور پٹاں بھی تھیں۔ ایک پندہ تھان دوسری پر شیدہ میری پر بھی چڑھی پر ہنر اور پانچویں پر گوشت کے ٹکڑے رکھے تھے۔ مومن نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ دنیوی کھانا ہے یا اخروی۔ فرمایا تمہارے سامنے جو کھانا ہے وہ دنیوی کھانا کی آخرت کے کھانے کی قسم کا (بلکہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو تیار کیا ہے) تم نے ماکہ شہاب اس کو کھاؤ اللہ تمہارا مدد کرے گا اور اسے نفع سے تم کو مزہ ملے فرمائے گا۔ حواریوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی سب سے پسند کھاؤ شرم نہ لگے۔ فرمایا میں اس کو کھانے سے اللہ کی بناؤں گا۔ جس نے اس کی درخواست کی تھی وہی کھائے۔ یہ سن کر حواریوں کو کھانے سے ڈر لگا (اس لئے کھانے پر ہاتھ نہیں ڈالا) حضرت یحییٰؑ نے کھانے کے لئے طاقت زدہ فقیروں، بیماروں، کوزلوں اور برس والوں اور سترے لے آئے انہوں کو بلوایا اور فرمایا اللہ کا کھانا ہوا ورنہ کھانا یہ تمام سے نئے مہارک ہے اور دوسروں کے لئے مصیبت۔ چنانچہ سب نے کھا ایک بزرگ تین سو تارہ، بیمار بنایا اور دوسری مردوں اور عورتوں نے غم میر ہو کر کھیا۔ لیکن چھلی اترنے کے وقت چھلی تھی۔ دیکھی ہی رہی اس کے بعد حواریں اللہ تمہارا لوگوں کی نظروں کے سامنے لوہ چڑھتا ملا گیا آخر کھانا سے غائب ہو گیا۔ جس بیمار اور پانچ نے اس میں سے کھایا وہ تندرست ہو گیا اور جو غم رہا۔ ملام اور دوسرے چھوٹے، مرد عورت سب ہی خون کے خوں کے وقت جمع چائیں روز تک چاشت کے وقت قائم رہا۔ ملام اور دوسرے چھوٹے، مرد عورت سب ہی خون کے خوں کے وقت جمع ہو جاتے تو خون ان سب کی نظروں کے سامنے رکھا ہوتا اور لوگ کھاتے جب سب کھا کر لوت جاتے تو خون سب کی نظروں کے سامنے اٹھ جاتا اور چڑھتا جاتا آخر نظروں سے چھپ جاتا (یہ بھی کہ جاتا ہے کہ) خود کی بونٹ کی طرح خون ایک دن سچ آتا، ایک دن نافہ ایک دن آمد۔ پھر اللہ نے حضرت یحییٰؑ کے پاس وحی بھیجی کہ میں اپنا خون اور رزق صرف تھرا کے لئے مقرر کر رہا ہوں ملام لوگوں کے لئے (اس میں) کچھ نہیں ہے یہ علم اللہ لوگوں کو بہت کھلا کہ خود بھی ملک میں پڑھے اور دوسروں کے لوگوں میں بھی شک پیدا کرنے لگے اور کہتے تھے دیکھو تو کیا یہ خون واقعی آسمان سے اتر رہا ہے (اگر ایسا ہے تو اس میں بدلوں اور ملام لوگوں کی تفریق کیوں ہے) اللہ نے یحییٰؑ کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا میں نے شرم لگادی تھی کہ خون بدل ہونے کے بعد جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ مردے جہنم میں کسی کو نہ دوں گا (اب انہوں نے کفر کیا ہے اس لئے عذاب کے مستحق ہو گئے)۔

حضرت یحییٰؑ نے عرض کیا اگر تو خون کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بدلے ہیں (تجھے عذاب دینے کا حق ہے) اور اگر معاف کر دے تو یہ غلامانہ تیری غالب اور دل سے (معفرت کر سکتا ہے اور معفرت کی تعلیم سے بھی واقف ہے) آخر عرض من میں سے ۳۳ آدمیوں کی صورتیں سج کر دی گئیں۔ رات کو پوچوں کے ساتھ (بچے بچے) سونے اور صبح کو سوروں کی شکل میں اٹھے اور راستوں اور کوزنگروں میں مدد سے بھرنے اور کوزے کے اندر گندگی کھانے لگے۔ لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو گھبرا کر حضرت یحییٰؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روئے۔ سوروں نے حضرت یحییٰؑ کو دیکھا تو آپ کے گرد گرد گھومنے اور رونے لگے۔ حضرت یحییٰؑ ان کے ہم نے کر پکارتے تھے اور دوسروں سے اشدہ کرتے اور روتے تھے اہات نہیں کر سکتے تھے اس حالت میں تین روزہ گزر رہا تھا۔

جنوی نے لکھا ہے کہ غلام بن عمرو نے حضرت عبد بن یاسر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خون

اترا تو اس میں گوشت اور روئی تھی اور غنی سرانکل سے کہہ دیا گیا تھا کہ یہ مادہ خدا کے لئے قائم رہے گا جب تک تم اس میں حیثیت نہ کرو گے اور چھپا کر نہ رکھو گے لیکن وہ دن بھی نہیں گزرا کہ انہوں نے حیثیت کی اور (کچھ نہیں بچھا کر رکھا۔ آخر بندروں اور سوروں جیسی شکل بن کی کر دی گئی۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حضرت یحییٰؑ نے نبی سرانکل سے فرمایا تھا میں دو روزہ رکھوں پھر جو کچھ چاہوں اللہ سے مانگو وہ تم کو عطایت فرمائے گا۔ حسب القلم لوگوں نے روزے رکھے اور روزوں سے فراغت کے بعد عرض کیا اگر ہم کسی کا کام کرنے ہیں اور کام پورا کر دیتے ہیں تو وہ ہم کو کھانا دیتا ہے (اب اللہ کے لئے ہم نے روزے رکھے ہیں اور اللہ سے کھانا لیتے ہیں) چنانچہ انہوں نے خون اترنے کی درخواست کی (دعا قبول ہوئی) لگاتار ایک خوان اٹھائے ہوئے آئے خوان پر سلت و دیش اور سات چھلپا لیں انہیں لوگوں کے سامنے لا کر اس کو رکھ دیا۔ لول سے آخر تک سب لوگوں نے اس کو کھلیا (اور جس طرح کھانا شروع کرنے کے وقت وہ تھا وہی اسی آخر آدمی کے کھانے کے بعد رہا۔

کعب احبار نے کھانا دہر گوں اتر اٹھا آسمان زمین کے درمیان ملا لگا اس کو اڑا کر لارہ تھے گوشت کے علاوہ اس میں ہر چیز تھی۔ قندہ نے کہا اس میں جنت کے پھل تھے حبلیہ عوفی نے کہا آسمان سے اتر کر ایک چھلکی آئی تھی جس میں ہر چیز کا سڑہ تھا۔ کبھی نے کہا اس میں چاول کی روئی تھی سعید بن جبیرؓ نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ خون میں سولے گوشت اور روئی کے ہر چیز تھی۔ وہب بن جبیرؓ نے کہا اللہ نے جو کچھ چھوٹی روئیاں اور پھلپھلیاں اتاری تھیں، کچھ لوگ کھا کر جاتے اور دوسرے اُتر کھاتے تھے یہاں تک کہ سب کھا لے اور کھانا پھر بھی نکلا رہا۔ کبھی اور سقاقل نے کہا اللہ نے روئیاں پھلپھلیاں اور غلے اتارے تھے۔ لوگوں کی تعداد چار سو تھی۔ سب نے کھانا اور لوت کر اپنی اپنی بستیوں میں جا کر جب اس کا تذکرہ کیا تو جو لوگ نہیں آئے تھے وہ نہیں دے دیے اور کہنے لگے تمہاری نظر بدی کر دی گئی تھی۔ اللہ کو جس کی بھلائی مقصود تھی وہ تو ایمان پر قائم رہا اور جس کی خرابی اللہ کو منظور تھی وہ کفر کی طرف لوٹ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو سوروں کی شکل پر کر دیا۔ مسخ شدہ لوگوں میں کوئی پچھپا عورت نہ تھی (مب مرد تھے) تین سو ورنہ ایک اسی حالت میں رہ کر سب سر جھکے نہ کھانا بیان ان کی نسل ہوئی۔ ہر مسخ شدہ شخص کی یہی کیفیت ہوئی ہے۔ قنادہ کا قول ہے کہ جہاں کہیں نبی سرانکل ہوئے تھے خون وہیں مسخ شام کنہ سلوی کی طرح اترتا تھا۔ نزول مادہ کے متعلق اکثر علماء کے یہی عقائد اقول تھے جو ذکر کر دیئے گئے۔ مجاہد اور حسن نزول مادہ کی قسمی کے قائل تھے ان کا خیال تھا کہ جب ان کو خیمہ کی گئی کہ نزول مادہ کے بعد اگر خمر کر دے تو سنگین ترین عذاب میں مبتلا کر دیئے جائے۔ تو نبی سرانکل کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں کوئی کفر کرنے لگے (اور عذاب سب پر پڑے گا) اس لئے انہوں نے معافی طلب کی اور عرض کیا ہم مادہ کے طلب میں نہیں۔ دینی اور خواست کے بعد مادہ ہاڑل نہیں ہوا۔ وہ کہا لفظ **إِنِّي مُشْتَرِكٌ لَّهَا** (جو ہاڑل ہونے پر دلالت کر رہا ہے) تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خیمہ کے بعد بھی اگر تم نزول مادہ کے طلب کا رو گے تو اللہ ضرور ہاڑل فرما دے گا۔ صحیح قول وہی ہے جو اکثر علماء کا عقیدہ ہے کہ مادہ ہاڑل ہوا کیونکہ اللہ نے میلے سے خیر دیدی تھی کہ میں ضرور ہاڑل کروں گا اور اللہ کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی۔ پھر نزول مادہ کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی احادیث و صحابہ کے آثار اور تابعین کے اقوال بکثرت آئے ہیں جن کو (معنی طور پر) متواتر کہہ سکتے ہیں۔

قَالَ قَالَ اللَّهُ (اور جب اللہ نے فرمایا) یا فرمائیے گا۔ سعدی نے کہا جب اللہ نے یحییٰؑ کو آسمان کی طرف اٹھایا اس وقت یہ بات فرمائی تھی کہ نہ کہ لانی ماضی کا مینہ ہے اور لفظ اذ کی وضع بھی ماضی ہی کے لئے ہے (اس قول پر قول ترجمہ صحیح ہو گا) بالکل تفسیر کا قول ہے کہ اللہ یہ بات قیامت کے دن فرمائے گا (اس فقرہ پر دوسرے ترجمہ صحیح ہو گا۔ جمود کا ترجمہ یہی ہے) اس کام کی غرض کا فرد کو نصیب دینا نہیں کرنا ہے۔ دیکھو اللہ نے فرمایا **يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَنْفُسَ** دوسری آیت میں آیا ہے **هَذَا يَوْمُ يَنْتَعِجُ الصَّادِقِينَ وَنُفْسُهُمْ** ان دونوں آیتوں میں روز قیامت مراد ہے۔ ربانہ کا ماضی کے لئے وضع ہوا اور مینہ ماضی کا ذکر ہوا تو اگر مستقبل میں آئے والا اللہ یقینی ہو تو اس کے لئے ماضی کا مینہ استعمال کر لیا جاتا ہے گیا آئندہ اس واقعہ کا

ہو رہا تھا یعنی ہے کہ وہ ہر دہائی کی طرح (مستقل کے لئے ماضی کا استعمال) آیت دَلَّوْا قَوْلِي بِالْذِّقْرِ عَمَّا فِي أَسْتَعْمَلُ کیا گیا ہے۔
 يُونُسُ أَيُّ الْيَوْمِ مَرَّكَهُ أَفَلَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (اے یحییٰ بن مریم کیا تو نے ہی لوگوں سے کہا تھا) اس
 آیت میں خطاب حضرت یحییٰ کو ہے بلکہ سب سے پہلے کافروں کو ہے۔ مَعْنَى (أَفَلَمْ تَعْلَمُ) (تو نے نہ جانتا) پر مقدم لانے کی غرض ہے
 فعل کی نسبت کو یعنی کی طرف حکم دینا کیونکہ اس طرز کلام میں نسبت کی عکس نہ ہو جاتی ہے ایک تَوَلَّيْتُ کے اندر خود ہی
 اَنْتَ فاعل موجود ہے پھر قُلْتُ کا ربط اَنْتَ سے دوبارہ ہے بات یہ تھی کہ قول شرک کی نسبت یحییٰ کی طرف مست ہی
 بعد بھی اس لئے قوت کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔

الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ (کہ مجھے اور میری ماں کو معبود نہ ہو)

مریم کی جگہ اِیْنِی کا لفظ اس امر پر مرد نش کر رہا ہے کہ تو پیدا شدہ ہے اور مریم تیری والدہ ہے بلکہ الوہیت کے دعوت کا
 کیا جو اس پر مسلک ہے کہ کو تو بالذات تو تل است پاک ہونا چاہئے۔

مِنْ دُونِ اَشْوَ (اللہ کے علاوہ) یہ التَّحْنِصِ کی صفت ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ معبود۔ بِالْاِخْتِصَادِ اے فاعل یا
 مفعول سے حال ہے۔ لَفْظُ دُونِ منافیہ بر دالالت کرتا ہے اس لفظ سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ دوسروں کی عبادت کے
 ساتھ اللہ کی عبادت کرنا عبادت نہ کرنے کی طرح ہے۔ جو شخص اللہ کی عبادت کے ساتھ یحییٰ اور مریم کی بھی عبادت
 کرے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ دُونِ کا معنی کم بھی ہو سکتا ہے یعنی مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ مگر اللہ کی معبودیت سے کم
 اور جب کہ اس مطلب کی وجہ یہ ہے کہ عیسائی یحییٰ اور مریم کو مستقل معبود تو جانتے نہیں ہیں بلکہ ان کی پرستش کو عبادت الہی کا
 ذریعہ قرار دیتے ہیں۔

اور دوسرے کہا یعنی یہ کلام سن کر رز جائی گے کہ ان کا جو رُوح ڈکا پ جائے گا وہ ہر ماں سے خون پھوٹ نکلے گا پھر
 قَالَ سُبْحَانَكَ (عرض کریں گے تو پاک ہے) یعنی میں تیری پائی کا اعتراف کرتا ہوں ہر طرح کے شرک سے یا
 میں تیرے پاک ہونے کا اقرار کرتا ہوں کہ تو حقیقت وادھ جاننے کے لئے سوس اور جواب کا ضرورت مند ہو (حقیقت سے تو
 خود ہی واقف ہے تجھے مجھ سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں)۔

مَا يَكُونُ لِي بِأَنْ أَقُولَ مَا لَا يُحْسِنُ (میرے لئے سزاوار نہ تھا کہ جس چیز کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا)

وَمَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَا يُحْسِنُ (اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تجھے اس کا غم ضرور ہوتا) یعنی مجھے غم و حزن
 کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تجھے علم ہو تا اور تو واقف ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔
 تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَكَأَنَّهُمْ مَعِيَ تَحْشُرُونَ (جو میرے نفس میں ہے اس کو تو جانتا ہے اور جو تیری ذات
 میں ہے اس کو میں نہیں جانتا یعنی میرے دل میں جو غلط خیالات ہیں ان سے تو واقف ہے اور تیری پوشیدہ معلومات سے میں
 واقف ہوں۔ مَعِيَ تَحْشُرُونَ میں نفس سے ذات مراد ہے پہلے لفظ نفس کی حاجت کی وجہ سے دوسری جگہ بھی لفظ نفس ہی
 استعمال کیا۔

أَمَّا أَنْتَ فَكَذَّابٌ مُّبِينٌ (بلاشبہ تو وہ علی گچی یا توں سے بخوبی واقف ہے کہ شیعوں کی سر زمین یا عجم
 میں ہے، یہ اختلاف قرأت اور ترجمہ کا ہے۔ اَنْتَ سے ان کے اسم (یعنی ک) کی تاکید ہو رہی ہے اس جملہ سے کہ کورہ بالا دونوں
 جملوں کی تاکید ہو رہی ہے لفظ بھی اور معنی بھی۔

مَا قُلْتُ لَكُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتُ بِهٖ (میں نے من سے نہیں کیا مگر وہی بات جس کا تو نے مجھے علم دیا تھا)۔
 مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ (میں نے تم کو اس بات سے منع کیا ہے کہ علم دینا) (در حقیقت کرب کا کام ہے اور حضرت عیسیٰ ربوبیت کی آمیزش
 اور شائے سے بھی بچے کو نگہ رکھنا چاہئے تھے۔

حضرت یحییٰ نے پہلے نفی شرک کی تمہید قائم کی اس کے بعد آئندہ فقرہ میں پیامِ توحید اور نفی شرک کی صراحت کر دی
 اِنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ دِیْنِیْ وَدِیْنِکُمْ
 (کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب) یعنی
 کسی کو (عبادت میں) اللہ کا شریک نہ بناؤ کیونکہ وہی میرا بھی خالق ہے جو تمہارا خالق ہے (اور میں تمہارا خالق نہیں)۔
 یہ فقرہ آپ کی خیر کا مصلحت پرانہ یا بدل ہے بدل میں یہ ضروری نہیں کہ کو باطل کو باطل کر دینا جائز ہو اس
 لئے مومنوں کا بظاہر بغیر ضمیر کے لازم نہیں تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا فقرہ مقول ہو اور فعل محدود ہو یا ابتدا محدود ہو
 اور یہ فقرہ خبر ہو، لیکن بنا آئو نہیں سے اس کو بدل قرار دینا جائز نہیں کیونکہ ان مصدری ہے اور مصدر قول کا مقولہ نہیں
 ہو سکتا۔

ان کو منفرہ قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کا فعل اَللّٰہ ہے (اور اللہ اَعْبُدُوا اللّٰہَ تَرْجُوْا اللّٰہَ نہیں فرما سکتا۔ خود
 رب ہے اس کا رب کوئی اور نہیں) پھر قول کی تفسیر یہ ہے کہ جو بھی نہیں مکتی ہیں اگر توں کو بھی امر قرار دیا جائے تو ممکن ہے۔
 گویا حکم کا مضموم اس طرح ہو گا۔ میں نے ان کو علم نہیں دیا مگر حق جو تو نے مجھے علم دیا تمہارا اس کے بعد حضرت یحییٰ نے اپنی
 طرف سے اپنے امر کی تفسیر کر دی کہ میں نے ان کو یہ علم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو۔
 وَتِلْكَ اٰیٰتُہٗمُ الَّذِیْنَ شَہِدْنَا
 (اور میں ان کا گواہوں) (اور ان کے اعمال کا مشاہدہ کر چکا ہوں ان کے کفر و ایمان کی دیکھ

بھال کر رہا) حق کی طرف بلا حد باطل باطل قول و عقیدہ سے روکتا ہے۔
 مَّا اَدْبَرْتُمْ فِیْہِمْ
 (جب تک میں ان کے اندر رہا کہ)
 لَمَّا اَدْبَرْتُمْ فِیْہِمْ
 (پھر جب تو نے مجھے لے لیا) اور اپنی طرف انصافاً۔ توفی کا معنی ہے کسی چیز کو پورا پورا سہ
 لیکہ موت بھی توفی کی ایک قسم ہے۔ اَللّٰہُ یَتَوَفّٰی الْاَنۡفُسَ حِیۡنَ تُوۡفِیۡہَا وَالنَّۡفِیۡ لَمَّا تَمُتْ رُفِیۡ مَنَاسِیۡہَا اللّٰہُ حق پورا
 پورا ابتدا میں نے لیتا ہے جنوں کو ان کے مرنے کے وقت اور کچھ جانوں کو ان کے سونے کے وقت (یعنی توفی کا استعما
 صرف موت کے لئے ہی نہیں ہر جگہ موت وفات کی ایک قسم ہے ورنہ سونے کے وقت ارواح کو اللہ جوائی گرفت میں لے لیتا
 ہے اس پر بھی آیت مذکورہ میں لفظ توفی کا اطلاق کیا ہے۔

کَذٰلَکَ اَنۡتَ اَتَّخِذُہٗنَّ عَلٰی عِہۡدِہٖ
 (تو میں ان کا گواہ رہا) یعنی ان کے اعداؤں کو ان کا مخالف و گمراہ نہیں تھا جس کو
 تو نے پیمانہ چاہا اس کو دلائل انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعہ سے ہدایت عطا فرمادی اور تو میں اے وہی۔
 وَاَنۡتَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ شَہِیۡدٌ
 (اور تو ہر چیز سے پورا گواہ ہے) میرے اور ان کے اقوال و اعمال سے سہاٹے ہیں۔
 اِنۡ لِّعَلٰی لَہُۡمْ فِیۡ کُلِّ شَیۡءٍ عِلٰلٌ
 (اگر تو ان کو عذاب دے (تو جہاں نہیں) وہ میرے بدلے ہیں کہ الگ حقیقی
 جیسا چاہے اپنی ملک میں تصرف کر سکتا ہے اس پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا پھر انہوں نے تو میرے علاوہ دوسروں کی پوجا کی یا بدو
 یہ کہ تو نے ان کو یہ کیا اور دوسروں کے گن گائے حاننا کہ تو نے ان کو پرورش کیا اور نعمت عطا فرمائی۔ (اس صورت میں تو سزا
 دینا خلاف عینِ عدل نہیں سکتا)۔

لہٰذا ایہ مرویہ کہ روایت ہے کہ حضرت ابوذرؓ نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے ہاں باپ قربان ہوا کہ آپ نے
 نماز کے اندر قیام کی حالت میں قرآن کی ایک آیت (پڑھا) حتیٰ کہ میں نے کہہ کر اس سے کوئی ایسا کرنا تو ام اس پر غصہ کرتے فرمایا میرا
 نے اپنی امت کے لئے دعا کی تھی۔ مروی نے پوچھا پھر کیا جواب ملا قرآن میں ایسا جواب ملا کہ اگر اس کی اطلاع لوگوں کو ہو جائے تو بہت
 لوگ نماز چھوڑیں۔ مروی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس کی بھرت لوگوں کو نہ دیدوں۔ فرمایا کیوں نہیں۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ
 ﷺ اگر یہ پیام آپ لوگوں کو بھیج دیں گے تو عدوت کو چھوڑ کر اسی پر ہمدرد کر رہیں گے۔ یہ سن کر حضور ﷺ نے توبہ دے کر مروی کو
 والہیں دیا اور یہ آیت اِنۡ لِّعَلٰی لَہُۡمْ فِیۡ کُلِّ شَیۡءٍ عِلٰلٌ اَلَا لَہُۡمْ فِیۡہِمْ فَاَیۡکَ اَنۡتَ اَلۡمَیۡزُتُہُۡ اَلۡحَکِیۡمُ ثابت فرمائی۔ اسی کو (نماز میں
 بار بار تلاوت کر رہا ہے۔ مسلمانوں نے حضرت عبداللہ بن عمروؓ بن عامر کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔

یہ سب کی اضافت پر ہے جملہ کی طرف ہے اور جملہ معنی ہو تا ہے۔ جسور نے یٰٰیوم کو خیر ہونے کی بنیاد پر سر فروغ بصورت مفہوم
 رکھا ہے یعنی باخیر تھوٹا ہے۔

حضرت یحییٰ کے قول سے بظاہر یہ سمجھا جاسکتا تھا کہ کافروں کے لئے حضرت دجاہ مغفرت کر رہے ہیں اس خیال کو دور کرنے کے لئے فرما کہ آج مجھوں کی سوائی فاکہ ہر ماہ دہی کا ذب کافروں کے لئے کوئی فائدہ نہیں مانا کی مغفرت نہ ہوگی۔

[illegible]

بعض اہل فقہ کے نزدیک مسافر قیام سے مراد انبیاء ہیں۔ مگر اہل فہم نے کہا مومنوں کو ان کا یہاں قاعدہ پہنچائے گا۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِهِ ۚ فَهُمْ يَنْشُرُونَ الْفِتْنَةَ ۚ

وَلَا تَجْعَلْ لِحُكْمِكَ فَتْرًا ۖ وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ (اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی فتنہ نہ پھیلے اور تو ہی غیب کی بات سے آگاہ ہے)۔

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٢٠﴾ (یہ بڑے درجہ کی کامیابی ہے)۔ کیونکہ یہ کامیابی لازماً ہے اور ونحوی کامیابی کی

پڑے یہ کہ جس سے اے کائنات میں اللہ ہے، تو اس کی نسبت اس کا اور چھٹا حق سے پیدا ہوا جس کا یہ ہے۔
 (اللہ عز کی ہے حکومت ہوشوں کی اور
 خلق مثلک الشماویات والارضی و ما فیہن۔
 زمینوں اور ان چیزوں کی جو ان کے اندر ہیں، مگر اس کا لفظ ہے عقل مخلوق کے لئے مستعمل ہے اور من کا لفظ با عقل کے لئے اور
 استعمال میں با عقل کو بے عقل پر غلبہ دے دی جاتی ہے۔ لیکن ہاؤنچھٹ میں ہے عقل کے ذیل میں با عقل کو داخل کر دیا گیا
 ہے اور وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے جو بے عقل کے لئے مخصوص ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ممکنات با عقل ہیں وہ بھی ذاتی امکان،
 علیٰ تصور اور تخیل اور وہ کے اعتبار سے بے عقلوں کے ہم جنس ہیں بلکہ عقل کی تمام صفات کا ساتھ رکھ کر جو عدم کی طرح ہے۔ اللہ
 نے فرمایا ہے اِنَّا کُنَّا سَمِیْعٌ وَبَصِیْرٌ یعنی تم سب ذاتی اعتبار سے معدوم ہو (یعنی معدوم الاصل ہو اگرچہ موجود ہوا اعتبار
 ہو کسی مخلوق پر حشر کرنے کے لئے جماعہ من کے لفظ بناؤ ذکر کیا۔

وَهُوَ هَلْ كَيْلُ شَيْءٍ خَلِيدٍ عَزَّ (اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے)۔ نہ دنیا، نہ دین، نہ جو کرنا، معذور کرنا سب کا اس کو اختیار ہے۔

سورہ بکراہ کی تفسیر: ۱۶: بقعہ ۱۹۸ھ کو ختم ہوئی اور اس کا ترجمہ کمرہ علی الدار ۱۲۸۳ھ کو پایہ تکمیل کو پہنچا

﴿..... سورۃ الانعام مکی ہے﴾

اس میں ایک سو پینتالیس یا ایک سو چھیالیس آیات اور ۲۰۰ کوع ہیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ (ہر طرح کی ستائش ہے اللہ کے لئے) یہ لفظ کے اعتبار سے جملہ خبریہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ لیکن اس سے بندوں کو عظیم دینا مقصود ہے کہ اللہ کی حمد کریں اور درپردہ اس بات کی بھی تلقین ہے کہ اللہ کو بندوں کی ستائش کی ضرورت نہیں کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے۔ ہر حال اس کے لئے واقع میں حمد و ستائش ہے۔

اَلَّذِیْ نَحْنُ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اللہ کے مطابق بنایا) اور بغیر سابق مثال کے پیدا کیا۔ اللہ کے وصف و خفیت کا ذکر کرنے سے اس طرف اشتداد ہے کہ اللہ کے خود ہونے کے لئے کسی مزید استدلال کی ضرورت نہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق خود ثبوتِ حمد کے لئے کافی ہے۔ مخلوقات میں سے آسمان و زمین کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ اس لئے کیا کہ تمام مخلوقات میں سب سے بڑے کی نظر آرہے ہیں، انہی کے اندر لوگوں کے لئے ہر کمالات در کی عبرت ہیں اور انہی سے بظاہر لوگوں کے مفاد و اہمیت ہیں۔ پھر شب و روز کا حادثہ و دہلیز ہر شخص کو دیکھ رہا ہے (اور کسی چیز کا حادثہ) بغیر حادث کے نہیں ہو سکتا اسی لئے بعض نادان آسمانوں کو قوتیم یا زمین کہتے ہیں۔ مسکوت کا کریمیت جمع ہو کر ارض بعینہ مفرد کر کرنے سے اس امر پر حیرت ہے کہ آسمانوں کی اہمیت اور اشکال باہم مختلف ہیں اور زمین (یا جو یہ کہ اس کے طبقات متعدد ہیں) پھر بھی ایک ہی اہمیت اور یک ہی شکل رکھتی ہے۔

کعب احبار کا قول ہے کہ قدرت کی سب سے پہلی ہی آیت ہے اور سب سے آخری آیت قُلِ السَّعْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا الْعِہ ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے آغاز تخلیق کا ذکر حمد سے کیا اور فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اور انسانوں کے خاتمہ کا ذکر بھی حمد کے ساتھ کیا اور فرمایا وَفَضَّلَ نَبِیُّہُمْ بِالْحَقِّ وَقِیْلَ السَّعْدُ لِلّٰہِ وَرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔

وَسَجَّلَ الظَّالِمَاتِ وَالشُّرُکَ (اور یہ کیا تارسیوں کو اور نور کی) صاحب قاموس نے لکھا ہے کہ جَعَلَ کا معنی ہے خلق۔ بیضاوی نے لکھا ہے دونوں میں فرق ہے اَلَّذِیْ کا معنی ہے اللہ اور سَجَّلَ کے معنی کے اندر تعصین کا مضموم ہے یعنی ایک چیز دوسری چیز کے ضمن میں کرو یا بناؤ اس طرح کہ ایک چیز دوسری چیز سے موجود کر دی جائے اس طور پر کہ نیک شے کو بد کر دوسری چیز عاید جائے (جیسے سَجَّلَ السَّخَّامَ مِیْنَ فِیْضِہِ اَنَّا مَحْمُودٌ مِّنْہِ) اور جَعَلَ السُّوَدَ ظُلْمَہً رَّوْثِیْہِ کو تاریکی میں تبدیل کر دیا) خلاصہ یہ کہ سَجَّلَ کے مضموم کے اندر دو چیزوں کا اعتبار ضروری ہے۔ اسی لئے نور و ظلمت کو عدم سے خارج کر کے وجود میں لانے کے لئے جَعَلَ ذکر کیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ نور و ظلمت بجائے خود کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتے گویا اس سے فرقہ و شوبہ کے عقیدہ کی تردید ہو جائے گی (جو کہتے ہیں کہ نور سر اسر شجر ہے اور ظلمت سر اسر شجر۔ یعنی خیر کی طاقت کا نام نور ہے اور شر کی طاقت کا نام ظلمت اور یہ دونوں خالقین بجائے خود مستقل اور قائم بذاتہ ہیں)۔

میں کہتا ہوں کہ ظلمت باوجود یہ کہ بھری چیز ہے اور عدم (محض) سے جَعَلَ کا تعلق نہیں ہو سکتا لیکن اس آیت میں ضلالت کو بھی محمول قرار دیا ہے کیونکہ ظلمت (عدم محض نہیں ہے بلکہ اس کا استخراج ایسے عمل سے ہوتا ہے جو مخلوق

ہے حضرت وہ اور بجائے خود تو فرمادے نہیں میں اور چہ نکندہ وہ جسام جو حامل ظلمت اور تاریک میں بکثرت ہیں اس لئے ظلمات کو بعضہ جتنے کر کیا اور اجسام وہ ایسے نہیں اس لئے صرف نور بھی وہ واحد ذکر فرمایا تو نور کی نسبت ظلمت سے ایسی ہے جیسے واحد کی نسبت متعدد سے۔

حسین بصری کے نزدیک ظلمات سے مراد کفر اور نور سے مراد ایمان ہے۔ اس قول پر ظلمات کو بعضہ جتنے اور نور کو بعضہ مفرد دلانے کی وجہ یہ ہے کہ کفر کے طریقے بکثرت ہیں اور ایمان کا صرف ایک راستہ ہے۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے سامنے ایک سیرت بھی لکیر لی تھی اور فرمایا اللہ کا راستہ ہے پھر ک کثیر کے دائرہ یا میں مختلف لکیریں کھینچیں اور فرمایا ان راستوں میں سے ہر راستہ پر شیطان موجود ہے جو لوگوں کو اپنی طرف راہ دے۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے آیت اِنِّیْ هٰذَا اَبْرٰہِیْمُ اَنْیٰیْکَ فَاصْبِرْ وَکَلِّمْ غُلَامَکَ الَّذِیْ یَنْتَهِیْ عَنْ سَبْحِیْ سَمِیْعَ خَلَدَاتِ قُرْبٰنِیْ رَوٰہِ اَہْمُوْا لِنَفْسِکُمْ اَلَا اَرٰیْکُمْ عَلٰمَاتِ کَلَامِیْ دِیْنِکُمْ نُوْرٌ سَبْعَ مِیْثَاقِیْہِمْ ہُوَ ہُوَ (معرمہ) ہر راستہ مقدم ہے اس لئے ظلمات کا ذکر نور سے پہلے کیا۔ حضرت امیر المؤمنین علیؑ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے حق کو ہر کئی میں پیدا کیا پھر انسان پر اپنے نور کا ایک حصہ ڈالا اور جس پر نور کا کوئی حصہ نہ تھا وہ ہدایت باہر گیا۔ جس پر نہ تھا وہ کمر اوڑھ لیا اس لئے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علم کے مطابق مکہ کو ظلمت شگ ہو گیا، اللہ و اتر مہدی۔

لَکُمْ اَیُّیْنَ یَنْتَظِرُ لَکُمْ دِیْنٌ یَّہْدِیْکُمْ بَعْضُہُمْ لِبَعْضٍ ۝۱۱۱ (پھر جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ (عبادت و تقسیم اور سطاوا) اللہ صریحاً نصرت میں اگر اس قول کو اپنے آپ کے رہے فرما رہے ہیں) اس جملہ کا مصنف یا تو اَللّٰہُ یُفَصِّلُ لَکُمْ دِیْنَہُمَ کے رہے اس وقت یَعْلَمُ لَکُمْ کَیْفَ یُفَصِّلُ لَکُمْ دِیْنَہُمَ کا وجود ایک سرے سے جہاں کو پیدا اللہ نے کیا اور بندوں پر یہ اس کا انعام ہے لیکن کافر اس کی نعمت کا انکار کرتے ہیں (دوسروں کو اس انعام دی میں شریک سمجھتے ہیں یا اس کی حق پر غصہ ہے یعنی اللہ نے تو تمام جہاں پیدا کیا جس کی تخلیق پر سوائے اللہ کے کسی کو قدرت نہیں پھر کافر ایسی حقوں کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں جس کو حقیقاً کائنات پر قدرت نہیں۔

لَقَدْ اَنۡتَہٰ (اس جگہ زانی کے لئے ضیاء ہے بلکہ) تعجب کے اظہار کے لئے کہ اس وضاحت کے بعد پھر کافروں کا شرک نہایت عجیب اور جہل (از عقل) ہے۔

یَعْلَمُ لَکُمْ کَیْفَ یُفَصِّلُ لَکُمْ دِیْنَہُمَ کا حقیقاً متفق و موافق ہے اور یَعْلَمُ لَکُمْ کَیْفَ یُفَصِّلُ لَکُمْ دِیْنَہُمَ کے لئے نور اس سے عدول کرتے ہیں (اس وقت یَعْلَمُ لَکُمْ کَیْفَ یُفَصِّلُ لَکُمْ دِیْنَہُمَ کا ترجمہ ہوئے ہیں یعنی اللہ سے ہوتے ہیں یا کَیْفَ یُفَصِّلُ لَکُمْ دِیْنَہُمَ کا حقیقاً متفق و موافق ہے یعنی حق کو اللہ کے برابر قرار دینے پر۔ لہذا حق میں شکیل نے اس صورت میں بھی یَعْلَمُ لَکُمْ کَیْفَ یُفَصِّلُ لَکُمْ دِیْنَہُمَ سے مشتق قرار دیا ہے اور اَللّٰہُ اَعْلَمُ کے معنی بتائے ہیں اور لکھنا ہے کہ یَعْلَمُ لَکُمْ کَیْفَ یُفَصِّلُ لَکُمْ دِیْنَہُمَ (مے) ہے یعنی اپنے آپ سے انحراف کرتے ہیں۔

ہُوَ الَّذِیْ یُخَلِّقُ لَکُمْ دِیْنَہُمْ (یعنی اللہ وہی ہے جس نے تم کو (یعنی تمہارے باپ آدم کو کھڑے ہوا کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا یا کھڑے ہوا سے پیدا کیا (اس صورت میں مجاز فی الخلف ہوگا)۔

ساری نے کہا کہ اللہ نے جبرئیلؑ کو زمین پر کھڑے مٹی لانے کے لئے بھیجا ہے میں نے جبرئیلؑ سے کہا میں اللہ کی پناہ میں ہوں اس بات سے کہ تو میرا کچھ حصہ کم کر دے (یعنی میرے بدن کا کچھ حصہ مجھ سے جدا کر لے) جبرئیلؑ نے یہ سن کر کچھ نہیں لیا اور لوٹ کر عرض کیا اے مالک زمین نے مجھ سے تمہاری پناہ مانگی (تھی) اس لئے میں داخل لوٹ کر) پھر اللہ نے میرا کھل کو سجود زمین سے لے کر بھی اللہ کی پناہ مانگی۔ میرا کھل بھی لوٹ گئے آخر اللہ نے ملک الموت کو بھیجا زمین سے لے کر بھی اللہ کی پناہ مانگی۔ ملک الموت نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگی۔ پھر اللہ نے (کل کردے زمین سے مٹی (تھوڑی تھوڑی) لے کر سرخ مٹی، سفید ہر طرح کی مٹی مخلوق کی وہی وجہ سے آدمیوں کے رنگ جدا جدا ہوئے پھر اس مٹی کو چھینے میں اس کو زمین سے کو نہ رہا اس وجہ سے انسانوں کے اخلاق مختلف ہو گئے، پھر اللہ نے فرمایا جبرئیلؑ کو میرا کھل سے زمین پر

ارحم کما یسوا میں کیا لفظ ابو خلق کی جیسا ہے۔ بنائیں گا اس کی روح میں حیرے علی ہاتھ میں دہلیز گا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ اللہ نے آدمؑ کی تخلیق خاک سے اس طرح کی کہ خاک کا گھبراہٹا پھر (بیکہ مدت) اسے چھوڑ دے رہا یہاں تک کہ گھبراہٹ کر لیسوا لکچڑا بن گیا پھر اس کا پتلا بنایا اور پتے کی صورت بنائی پھر اتنی مدت اسے چھوڑ دے رکھا کہ وہ خشک کی طرح (خشک ہو کر) گھبراہٹ کر لکچڑا بن گیا پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ گداؤں انہوں نے۔

حضرت ابو موسیٰؓ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ یہ فرما رہے تھے کہ اللہ نے قرم زمین سے ایک مٹی (مٹی) لے کر آدمؑ کی تخلیق کی اسی لئے زمین کے مطابق آدمی سرخ، سفید، سیاہ اور غلو رنگ کے اور نرم خود دوست مزاج، بد خصل اور پاکیزہ اخلاق والے ہو گئے۔ ردالمحتار فی تفسیر القرآن ج ۱ ص ۱۰۰

حضرت ابو ہریرہؓ کی طرف روایت ہے کہ اللہ نے آدمؑ کو جہیہ کی مٹی سے بنایا اور جنت کے پانی سے اس کو نودھ (معلوم جسمانی جنبہ) سے کیا مگر وہ ہے ممکن ہے مٹی کڑے مرلا ہو جس میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور دوسری میں جاتی ہے اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ دلدل اور سڑی ہوئی لودلو مٹی سے جنت کے پانی سے نودھ کر آدمؑ کا پتلا بنایا گویا نیکو بنی ہوئی مٹی سے۔

نفس قضیٰ لکچڑا (پھر ایک وقت سمجھیں کہ) اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جسمانی ساخت کی تشکیل ہو جاتی ہے تو فرشتہ کی ہی مدد و نواہی لکچڑا ہے۔ لفظ نہ اور جملہ فعلیہ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا لہار تخلیق اس کے پیٹ میں چالیس روز تک بصورت نطفہ میں رکھا جاتا ہے، پھر اتنی مدت پختگی کی صورت میں رہتا ہے، پھر اتنی مدت پختگی کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ اس کے پاس چوبیسوں کا حکم دے کر فرشتہ کو بھیجتا ہے، فرشتہ اس کے (اتھارے) عمل، میند و اندام، ذوق اور بد بخت نیک بخت ہونا لکھتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے جسے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ (ساری عمر) جنت والوں کے سے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے اور جنت کے درمیان صرف آدھے روز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ کتاب کا لکھا آگے آتا ہے اور وہ روز نیوں جیسا عمل کرتے ہیں اور روز آخر میں چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ (ساری عمر) روز نیوں کے سے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے اور روز آخر کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ (اللہ کی) تحریر سامنے آتی ہے اور وہ جنت والوں جیسے عمل کرتے ہیں اور جنت میں چلے جاتے ہیں۔ متفق علیہ۔

وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَنَا (اور دوسری معین دقت خاص اللہ کی کے پاس ہے یعنی میند و مقررہ معین اللہ کے علم قدیم میں موجود ہے جس میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ اور کسی کو اس میں دخل نہیں ہے۔ جملہ سمیع و اوستمر اور پر دلالت کرتا ہے چونکہ اللہ کے علم کے اندر میند و مقرر ہو نا قابل تغیر ہے اس لئے جملہ سمیع استمر کیا۔ لکن اس کی توحید غفلت کا اظہار کر رہی ہے اسی لئے اس جملہ کو بغیر عطف کے ذکر کیا اور چونکہ آجیل کی صفت مُسَمًّى مذکور ہے اس لئے خبر (عِنْدَنَا) کو مقدم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

حسن ظاہر اور ضحاک نے صاحب اَجَل سے مراد ہے پوری مدت زندہ کی پیدائش سے موت تک دوسری اَجَل سے مراد ہے موت سے حشر تک پوری برزخی مدت۔ حضرت ابن عباسؓ کا یہی قول روایت میں آیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہر شخص کی دو اجلیں ہیں۔ ایک پیدائش سے موت تک دوسری موت سے حشر تک۔ اگر آدمی نیک، پرہیزگار اور نیک پرہیزگار ہو تو پوری اَجَل کا کچھ حصہ لے کر یہاں عمر میں بڑھا دیا جاتا ہے اور اگر یہ کار شیعہ کو قطع کرنے والا ہوتا ہے تو مدت زندہ کی کا کچھ حصہ لے کر اجل برزخی میں بڑھا دیا جاتا ہے۔

مجاہد اور سعید بن جبیرؓ نے کہا اول اجل دنیا (کی زندگی) کی مدت ہے اور دوسری اجل آخرت کی مدت۔ علیہ نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ سَمَّ قَضَیٰ اَجَلًا میں اجل سے مراد میند سے جس میں اللہ روح کو بھیج کر لیتا ہے اور پیدائش کی حالت میں دیکھ کر دیتا ہے اور اَجَل مُّسَمًّى جنت کے سے مراد ہے اصل موت (یعنی مدت زندہ کی کا خاتمہ)۔

(بجز بھی تم تک میں چڑے ہو)۔ تَشْرُفُونَ سے ماخوذ ہے شرفیہ کا معنی ہے شرف یا سرفرازی سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے جھگڑا کرنا۔ یعنی اللہ کی نقلاوت پر میں یا میرے کے بعد کسی شخص میں تم جھگڑا کرتے ہو۔ تم کا لفظ عقیدہ تعجب کے لئے ہے یعنی تعجب ہے کہ تم شرف اور جھگڑا کرتے ہو باوجود یہ کہ یہ بات واضح ہو چکی کہ تمہارے تمام اصول کا خالق اور مدد مقرر و تکذیب والا اللہ ہی ہے۔ پس جس طرح اس نے چمکی سر تیرا پیدا کیا اسی طرح دوبارہ بھی زندہ کر کے اٹھا سکتا ہے اس کے حکم اور علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **مَنْ يَمُنْ بِرَبِّهِمْ يَمُنْ بِرَبِّهِمْ** (۱) اللہ کی کتاب میں (الفی یا معنوی یا بدیہی کرنے والا (۲) تقدیر خداوندی کی تکذیب کرنے والا (۳) بجز وہی تسلط جمانے والا تاکہ جس کو اللہ نے ذلیل قرار دیا ہے اس کو عزت دے دے اور جس کو اللہ نے عزت دے دے اس کی ذلت کرے (۴) اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھنے والا (۵) اللہ کی حلال قرار دی ہوئی چیز کو حرام جانے والا (۶) اور میرے طرفہ کو ترک کرنے والا۔ وہاں تک کہ علیؓ روزِ نبیؐ کی کتاب۔

میں کہتا ہوں اللہ کی کتاب میں نیابتی کرنے والے راغشی ہیں جو قرآن کے تیس پادوں میں دس پادوں کی نیابتی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمن نے قرآن کے دس پادے ساتھ کر دیئے تھے ان کا خیال یہ بھی ہے کہ سورۃ احزاب، سورۃ بقرہ کے برابر بھی۔ اور رسول اللہ ﷺ کی ولادت کے قبل کو حلال سمجھنے والے خارجی ہیں اور تقدیر خداوندی کی تکذیب کرنے والے متغیر ہیں۔ انہی کی طرف نسبت میں اللہ ہے۔ اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھنے والا فرقہ مرجع ہے جو انسان کو محض مجبور قرار دیتا ہے اور زبردستی تسلط جمانے والے ظالم پادشاه ہیں اور سنت رسول اللہ ﷺ کو ترک کرنے والے تمام بدعتی اور فاسق ہیں۔

وَهُوَ الْمَلِكُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ (اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی)۔ **هُوَ** ضمیر تقدیر اللہ کی طرف راغی ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے اور تقدیر اللہ (جو اس جگہ مذکور ہے) مخلوق کی خبر سے بدل ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ **هُوَ** اللہ اُخَذَ کی طرح ہو، ضمیر شان ہو اور اللہ مبتدأ ہو اور **فِي السَّمَوَاتِ** خبر ہو (مگر تقدیر اللہ کو حینہ مشفق کہا جائے تو اس کو ترجمہ ہوگا معبود برحق اور **فِي السَّمَوَاتِ** کا اس سے متعلق ہوگا یعنی اللہ آسمانوں میں زمین میں معبود برحق ہے۔ اور اللہ کو علم نہ جائے تو جہاں مشفق نہ رہے کر پورا ترجمہ کیا جائے گا کہ اللہ ہی آسمانوں میں اور زمین میں اللہ ہے یعنی اس نام سے معروف ہے اور اسی نام سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔

يَفْقَهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (اور وہی اللہ آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہے۔ اس پر شب کیا جاسکتا ہے کہ یہ آسمان و زمین اللہ کے مکان اور محل ہیں۔ لیکن جب اس کو فوج پر حمل کیا جائے تو کوئی شے نہیں رہے گا۔ یہ ایک (آسمان و زمین اور کسماری کا حالت اللہ کی مدد کا مقدر ہیں) (نہیں) جو رہنے سے مراد ہو گا ظاہر ہو تا ہے تو انداز ہوتا ہے۔

بیضادی نے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ کو آسمان و زمین کا چونکہ کامل علم ہے اس لئے جہاں آہا جاسکتا ہے کہ اللہ ان میں موجود ہے **يَعْلَمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ** (اور وہی اللہ آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہے) یعنی جو باطن تم دلوں میں پوشیدہ رکھتے ہو ان کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر کرتے ہو ان سے بھی واقف ہے۔ یہ دوسری خبر ہے یا پہلی ہی خبر ہے اور **فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** سے متعلق ہے۔ کیونکہ آسمانوں و زمین میں اللہ کے معلومات واقع ہیں۔

يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (اور جو کچھ تم میں کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے)۔ یعنی اعضاء جسم سے تم جو کچھ چھپاتے ہو ان کو اللہ جانتا ہے اس کا بدلہ (پہچان نام کو وہ ہے) کہ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اعضاء کے اعمال چھپ کر ظاہر ہو رہے ہیں۔ تم نے ان کو بھی اللہ جانتا ہے اور جو کام بھی تم نے آئندہ نہ کرو گے اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ ماضی حال اور

مستقبل کو جاننا اللہ کے مطہرات کی خصوصیت ہے۔

وَمَا تَلَوْا مِنْهُ لَنْ تُبْلَغُوا إِلَيْهِمْ كَمَا تَلَاؤُهُمْ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ
 فضلیٰ ان کے رب کی کتابوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے روگردانی کیا ہی کہتے ہیں کہ میں آجیہ میں بن تمہ کے لئے ہے اور انہ سے کہتے رب سے مراد معجزات ہیں جیسے چاند کا پھلنا، کنگریوں کا بالہ صبر اور حوا کے نزدیک قرآن کی قیامت مر لو میں اور میں آجیہ میں بن قعبضہ ہے۔

فَقَدْ كُنَّا يَوْمَ الْاُحُدَيْنِ اِلَيْهِمْ لَمَّا جَاءَهُمْ
 (سوانحوں نے حق کو بھی جھوٹا قرار دیا جب حق ان کے پاس آیا)
 حق سے مراد ہے قرآن یا رسول اللہ کی ذات مبارکہ۔ تقد میں ناہ تقریبی کے لئے یعنی جب انہوں نے تمام معجزات کا انکار کر دیا تو قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ بھی ایک معجزہ ہی ہے باقیہ سب ہے، یعنی جب انہوں نے قرآن کی تکذیب کی جزا اظہار متنی ہر زمانہ میں واضح ترین معجزہ ہے اور رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کی جن کا وجود بجائے خود معجزہ ہے، ایک شخص جو انہیں میں پیدا ہوا اور اس نے نہ کسی سے کچھ نہ مانا نہ کھانا بھر اپنے شخص سے علم کے خشم اور حکمت کے در پر نکلے جس کی تائید سابق آسمانی کتابوں سے ہو رہی ہے اور اس کی نبوت کا اقرار ہر بڑے بڑے یودی اور عیسائی علماء و مشائخ کر چکے ہیں لیکن انہوں نے اس کی نبوت کا بھی اقرار نہیں کیا تو پھر دوسرے متفرق معجزات سے روگردانی کیوں نہیں کریں گے۔

فَسَوَّىٰ بَيْنَهُمَا الْاُخْرٰى اَمَّا الْاُخْرٰى فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا مِنْ دُونِ الْاُولٰٓئِ كَافًا ۚ
 (سو آئندہ ان کو اس چیز کی خبر میں مل جائیگی جس کا یہ خلاف بنائے تھے)۔ یعنی قیامت کے دن یا اسلام کے نمودار عروج کے زمانہ میں۔ مطلب یہ کہ اپنے عمل کی برائی اس وقت ان پر ظاہر ہو جائے گی کہ جب قیامت کے دن یہ انہیں ہی ان پر عذاب آئے گا۔

اَلَمْ يَذْكُرْ اَنَّهُمْ اٰهَلُ الْاَرْضِ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمِنْ هُمْ
 (کیا (دوران سفر میں شام کے وقت میں) انہوں نے نہیں دیکھا کہ کئی کثرت سے جماعتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں کہ کتب خرابہ ہے یعنی کثیر اور بین قتلہم میں بین زمانہ ہے۔ قرن ہم عصر جماعت، اس کی جمع قرآن ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے سَخِرَ الْاَرْضُ مِنْ قُرْبٰنٍ یعنی تمام جماعتوں میں ہمتروہ لوگ ہیں جو میرے ہم عصر ہیں۔ باقرن کے معنی ہیں زمانہ کا ایک حصہ پانچ سال پہلے دس سال پہلے تیس سال کا یا تیس سال یا ساٹھ ستر یا اسی یا سو یا ایک سو میں برس کا یہ مختلف اقوال آئے ہیں۔ صحیح ترین قول یہ ہے کہ قرن صدی کو کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن بشر ماری سے فرمایا تمام ایک قرن جو گئے۔ چنانچہ ابن کی عمر سو برس ہوئی۔ (ذکر البغوی) (تلمیذہ الجری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لڑکے کے سر پر ہاتھ بچھ کر فرمایا ایک قرن بیتار ہے چنانچہ اس کی عمر سو برس کی ہوئی۔ اگر قرن کا معنی نبوت میں زمانہ کا ناپا جائے تو (لڑکے کو ہلاک کرنے سے) مراد اہل زمانہ کو ہلاک کرنا ہو گا۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ فِي الْاَرْضِ
 (کہ تم کو اتنی قوت نہیں دی کہ تم کو زمین میں یا نہ کھانا کا مفعول دور تم ہے کیونکہ نہ کھانا کے اندر اعطینا کا معنی ہے باصدا دی ہے تسبیح کے معنی میں۔

حضرت ابن عباس نے (اس طرح تفسیری مطلب) بیان کیا کہ ہم نے ان کی عمر میں اتنی زمین دی کہ اتنی زمین تمہاری عمروں میں نہیں دی جیسے قوم نوح، قوم ہاد، قوم نوح و غیرہ۔ اہمیت میں (تکلف) خطاب ہے لیکن اس سے لوہ (اَنْتُمْ لَمْ تَلَوْا مِنْهُ لَنْ تُبْلَغُوا إِلَيْهِمْ كَمَا تَلَاؤُهُمْ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ) (جو تمہیں ہے) علماء مصر نے کہا لوہ میں کہ کے متعلق غائب کی خبر احتمال کی ہو فرمایا لَمْ يَبْرُؤَا لَكِن اِنَّ كَذِبَ رَسُوْلٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُوْلٍ كَمَا تَلَاؤُهُمْ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ

سائنس بھی شامل تھی (جو حاضر تھے) اس لئے خطاب کی طرف انہیں کیڑا۔
 (اور ہم نے ان پر خوب بار زمین برسا کی)۔ اُنسکا سے مراد ہے

وَارْسَلْنَا السَّمَاءَ اَنْ تُمْطِرَ عَلَيْهِمْ مَطَرًا

و قول میں بے فرق ہے جس عذاب سے عذاب کا کمال آجائزادہ سخت ہوتا ہے۔

وَأَوْجَعَلْنَاهُ مَسْکَةً ۝ (اور اگر ہم اس (عذاب) کو فرشتہ جاتے یا رسول کو فرشتہ جاتے یعنی اگر فرشتہ کو رسول کا ہر ایک (اور شاید) بندے یا یہ مطلب کہ کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجے گا فرود کی درخواست دونوں طرح کی تھی۔ بھی تو وہ کہتے تو لا اَنْزِلَ اِلَيْهِ سَلَکٌ فَيَكُونُ مِنْهُمْ فَيُذَيَّبُوا اور بھی کہتے تو اَنْزِلَ اِلَيْهِمْ سَلَکٌ فَيَكُونُ مِنْهُمْ فَيُذَيَّبُوا (اس لئے آیت مذکورہ کا دونوں طرح ترجمہ اور مطلب صحیح ہے۔

(تو ہم اس کو مرنے دیتے) یعنی مرد کی شکل پر بھیجتے جسے حضرت جبریلؑ حضرت وحید کلینؑ جَعَلْنَاهُ مَسْکَةً ۝ کی شکل میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے آتے تھے۔ بات یہ ہے کہ فرشتوں کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا عام بشری قوت سے باہر ہے البتہ بعض مخصوص انبیاء نے قوت قدسہ کا حال ہونے کا درجہ سے ملائکہ کو اصلی صورت میں بھی دیکھا تھا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر خالق و مخلوق کے درمیان ایک برزخی حیثیت رکھتا ہے اس لئے اس میں طر فین سے مناسبت ہوتی ہے خالق کے ساتھ ملائکہ رکھنے کی وجہ سے وہ ان تمام فیوض کو قبول کرتا ہے جو عالم بالا سے جاری ہوتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ مناسبت رکھنے کی وجہ سے وہ پاری تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ فیوض سے مخلوق کو سر فرما کرتا ہے۔ اگر طر فین کے ساتھ مناسبت نہ ہو تو فیضان روحانی کو حاصل کرنا اور مخلوق کو اس سے بہرہ مند و نر کرنا ممکن نہیں۔ انبیاء ہوں ملائکہ دونوں کا باطنی لگاؤ خالق سے ہوتا ہے ان کا مبداء العین ذات باری کا کوئی مخصوص وصف ہوتا ہے اپنی مخلوق کا مبداء العین کوئی صفت نہیں بلکہ صفت کا پر تو اور عکس ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ رسول کا مخلوق سے تشکیلی (نوعی اور مادی) مناسبت بھی ہو (جس اگر ملائکہ کو انسانوں کے پاس عام پہچاننے کے لئے بھیجا جاتا تو کم سے کم ان رسولوں کا آدمی کی شکل پر ہونا ضروری تھا اور ایسی حالت میں ان کی شناخت ناممکن تھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ واقع میں وہ ملائکہ انسانی فعل کی پیداوار ہیں اور انسانوں سے نوعی اشتراک رکھتے ہیں ملائکہ بیکل بشری ہیں اور انسانوں کے جیس میں آئے ہوئے ہیں)۔

پیغمبر فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا اس لئے بھی ضروری ہو گا کہ انسان ایمان یا کفر کا متصف ہے۔ اس ماموریت کا تقاضا ہے کہ فرشتوں کو (پیغمبر بنا کر بھیجنے کے باوجود) مشتبہ اور پردہ کے اندر رکھا جائے (تا کہ انہی حقیقت عجب ہی ہے کہ انہی لئے آئے فرمایا ہے۔

وَاللَّيْسَ بِمَنْشُورٍ ۝ (اور ہرگز اس فعل سے ان کے لئے وہی اکیل پیدا ہو جو اکل اب کر رہے ہیں) یعنی فرشتوں کی حالت کو ہم اعتقاد میں ہی رکھتے لوگوں کو معلوم بھی نہ ہو تا کہ یہ فرشتے ہیں بلکہ وہ کیسے کہ یہ بھی دوسروں کی طرح انسان ہیں جس طرح اب انبیاء کے کلمے تجزات دیکھنے کے بعد ابھی حالت نبوت میں انبیاء کی کیفیت اصول نے خود اپنے اوپر جاری کر رکھی ہے۔ کافر حضور اقدس ﷺ سے استہزاء کرتے تھے جس سے آپ کو کچھ بے چارہ احمقہ آیت آپ کی تسبیح کے لئے نازل ہوئی۔

وَأَقْبَابُ السُّعُفِ ۝ (اور آپ سے پسے پیغمبروں سے بھی استہزاء کیا گیا ہے کہ جس طرح آپ سے استہزاء کیا جاتا ہے اس لئے آپ اس کی پروا نہ کریں۔

لے نبوت اور کلیت کو ایک آئینہ کہا جاسکتا ہے جس کا رخ ہر سے مقابلہ کے ساتھ نہیں بلکہ مکمل ترجمہ طور پر آداب الوہیت کی طرف ہوتا ہے۔ اور بغیر کسی وسالت کے آداب الوہیت کی کوئی شان بظاہر یا بحال اس آئینہ پر چلی ہے۔ مبداء العین ہونے کا ایک معنی یہ ہے ہر آئینہ کا رخ چمکے ترجمہ ہوتا ہے اس لئے آئینہ نبوت و رسالت پر چلنے والی کوئی شعور بر اور استہزاء شعور کسی آدمی میں ہونے کی وجہ سے نہیں چمک سکتی گویا آداب الوہیت کی شان بر اور استہزاء آئینہ پر چلی ہے اور آئینہ کو دشمن گردیتی ہے، ہر آئینہ سے ملت کر والنا کر فاسق اور سقوف ہو کر چمکتا ہے اور آئینہ نبوت پر چلنے والی شعور کے عکس سے اور امدادی جگہ بھی چمکتے تھے یہی معنی ہیں اس قول کے کہ باقی مخلوق کا مبداء العین صفت کا سہا ہے۔

کیا گیا۔ پس دونوں آدمیوں میں مطابقت پیدا کرنے کے لئے اس امر کی ضرورت نہیں رہی کہ قاذفوں کو اولیٰ آیت میں آغلا میر
 اور نہ انظرؤ اولیٰ آیت میں انشاء میر مراد لی جائے۔

قُلْ لِّمَنِ مَتَانِي الشُّكُوبُ وَالْاُخْرٰی
 وہ کس کا (خالی ہوا) قائم کیا ہوا ہے، ماسکا اٹھ عام ہے اسحاب عمل (جن دنائی و ملائک) اور بے عمل (بائی ساری کائنات) سب کو
 شامل ہے۔

فَلَنْ يَنْفَعَكَ
 چونکہ اس کا جواب اعتقادی نہیں ہو سکتا اور کوئی یہ جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کائنات اللہ کے سوا کسی اور کی
 ہے اسلئے آپ نے یہ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔

كَتَبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمٰةَ
 اس نے اپنے دل پر رحمت کا لفظ لکھا ہے۔ یعنی اس نے رحمت کرتے کا نام لے
 رکھا اور حکم ترن دہرہ کر لیا ہے، جس کی خلاف ورزی نہا ممکن ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا
 کرنے کا فیصلہ کر لیا تو ایک تحریر لکھ کر اپنے پاس عرض کر کے پورے کچھ جھڑی جس میں لکھا ہے بقیۃ میر رحمت میرے غضب پر
 غالب ہو گی۔ دوسری روایت میں ہے میری رحمت میرے غضب سے آگے بڑھ گئی اور دوا یعنی من حدیث اللہ پر پڑے۔

حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کی سورت میں جن میں سے ایک اس نے نیچے اٹھ کر
 جن بدنشور چوپایوں اور کھڑوں کھڑوں کو تقسیم کی ہے، وہی کی لاج سے وہاں رحمت کرتے ہیں۔ بدشور چوپایوں کے سبب
 اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ بخاور رحمتیں اس نے اپنے لئے رکھ رکھ چھڑی ہیں جن سے قیامت کے دن اپنے بندوں کو
 سر فراز فرمائے گا اور دلو مسلم۔

میں کہتا ہوں غالباً اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو نہ کہ اللہ کے بندوں کے پاس جو کچھ ہے
 (رحمت ہو یا کچھ اور سب) انہوں نے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ لا زوال ہے۔ محلات کی تمام مقامات محدود ہیں اور اللہ کی
 مقامات لامتناہی اور رحمت کا جو حصہ اللہ نے اجمل اور بندوں کے دلوں میں ڈالا ہے وہ اللہ کی رحمت کا ایک ٹوٹی ہوئی ہے۔

حضرت عمر بن خطابؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کچھ جنگی قیدی حاضر کئے گئے ان میں ایک
 عورت بھی تھی جس کے پستانا دودھ سے بھرے ہوئے تھے جب قیدیوں میں ایک بچہ پر اس کی نظر پڑی تو دودھ کو عورت
 نے بچہ کو پکڑ کر پینے سے چٹا لیا اور اس کو دودھ پلایا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: کیوں کیا یہ عورت اپنے بچہ کو آگ میں پھینک سکتی
 ہے۔ ہم نے عرض کیا نہیں وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ فرمایا جس قدر یہ عورت اپنے بچہ پر مہربان ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے
 بندوں پر مہربان ہے۔

اللہ کی دینی رحمت دنیوی رحمتوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے (جیسے جسمانی صحت و حسن، مال و دولت کی کثرت، اولاد کی
 فراوانی، عیش و راحت، حکومت و عزت، اس میں مسلم و کافر سب شریک ہیں) اور رحمت اخروی سے نعمت آخرت و ابدیت ہے
 جیسے نیشہروں کی بشت آسمانی کتابوں کا نزول (باطنی و ظاہری)، انفس و آئینہ کی لولا کی توحید کا قیام اور موت اور سرے کے بعد
 دوبارہ زندگی جس کے نتیجہ میں جنت اور اللہ کا دیدار حاصل ہو گا۔ یہ سب آخرت سے تعلق رکھنے والی رحمت ہے (جو مسلمانوں
 کے لئے مخصوص ہے) اور میری اصل مقصود ہے۔ احادیث مندرجہ بالا اس پر دلالت کر رہی ہیں اور آئندہ آیت بھی یہی بتا رہی

کَیْجَہُ مَکَہُ اِلٰی یَوْمِ اِنْفِیْثَہُ
 (اللہ تم کو (یعنی تمہارے اجزاء کو) قیامت کے دن ضرور جمع کر کے اٹھائے
 گا) اس جگہ لڑائی یعنی فتنی ہے۔

یابہ مطلب ہے کہ اللہ قبروں کے اندر تم سب کو قیامت تک جمع رکھے گا (یہ تو ابدیت کا اصل مطلب ہے جو صراحت
 معلوم ہو رہا ہے لیکن اس سے ذہنی طور پر یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تم کو اٹھائے گا اور تم قبروں سے اٹھ

نکالے جاؤ گے تاکہ اپنی اپنی زندگی کا کیا کر لو گے سکو اور پھر اس کا بدلہ تم کو دیا جائے۔

اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصل مقصد آخرت کی رحمت ہے۔ چونکہ کافر بڑی قوت کے ساتھ پر زور طور پر دوسری زندگی اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کے منکر تھے اس لیے سب سے پہلے تکذیب کرنے والوں کے اتمامِ ہوکاسانہ کرنے کا حکم دیا، پھر ہر گیر قدرت کا اظہار یعنی صاف صاف الشہوات والارضی کہہ کر فرمایا، پھر تَنْصِبْ عَنِّي نَبْشَ الْرَاحِمَةِ سے دوبارہ وحی انھیں کی حکمت بیان فرمائی، پھر لِيُخْبِتَ لَكُمْ میں الام تائبہ کے ساتھ ہشہ حشر کی صراحت کی، پھر آئندہ آیت میں: جود قیامت کو ناقص شک قرار دیا اور فرمایا۔

لَا ذَنْبَ عَلَيْنَا لَمَّا قَاتَلْنَا قَوْمًا يَسْتَسْرِئُونَ مِنْكُمْ فِي الْغَلَبَةِ (اس میں کوئی شک نہیں)۔ یعنی جسم کے منتشر اعضاء کا دوبارہ جمع کیا جاتا اور قیامت کا آگنا قابل شک ہے۔

اور چونکہ الرِّحْمَةُ کا لغت عام تھا جس سے شر ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ کی: نوری قوت سے کفار بھی سہرا ہو کر ہو سکیں گے اور یہ شر تھا غلط اس لیے آئندہ آیت میں کافروں کی آخرت میں عرونی ظاہر کی اور یہ بھی بتایا کہ یہ عرونی خود کافروں کی آلودہ ہوئی اور فرمایا۔

أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُنَا مَا سَفَهُوا بِغَيْرِهَا قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ كِتَابٌ مُبِينٌ (جن لوگوں نے اپنے کو ضائع کر دیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے کہ)

یعنی شرک کرنے کی وجہ سے جنہوں نے اپنے کو ضائع کر دیا اور ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ انہوں نے اصل پر غبی عی: کھودی، فطرتِ سلیم اور صحیح دانش ضائع کر دی اور اللہ کی رحمت کا جو حصہ ان کو مل رہا تھا اس کو فوت کر دیا اور اس کے عوض تذاب خریہ لیا اور

فَصَبَّحُوا لِلَّهِ أَعْمَى (یعنی اللہ کی فاء باری سے کہ اللہ کے علم میں جو کافروں کا خسران ہے) (یعنی اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ یہ لوگ خاسر رہیں گے کیونکہ ان کے ایمان نہ لانے کا سبب ہے۔)

الَّذِينَ خَسِرُوا: پہلے دنو عاقل کا ذکر ہونا چاہئے تھا کہ لَا زَيْفَ فِیْہِ پر مطلق ہو جاتا مگر ذَرْبُ رَبِّکَ وَفِیْہِ کُنُفٌ کے بعد ایک سوال کیا جاسکتا تھا کہ روز قیامت ناقابلِ شک ہے تو کافروں کو اس میں شک کیوں ہے۔ اس کا جواب دینے کے لئے فرمایا کہ در حقیقت ان کا خسران عدم ایمان کا سبب ہے (چونکہ ان کو ظاہر رہنا ضروری ہے اس لئے روز قیامت پر ان کا ایمان نہیں) یہ بھی ممکن ہے کہ الذین کو قتل و ذم و مہلوف کا مفہول قرار دیا جائے (اور یہ جملہ نطفی ہو جائے)۔

حضرت ابو امامہ کی روایت کرو حدیث بھی اس امر پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کی رحمت عام ہے اور کافروں کی عرونی کا سبب ان کا خسران ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر ایک جنت میں جائے گا۔ سوائے اس شخص کے جو اللہ سے ایسا ایمان لے جسے وحی لوٹ لے کر لوگوں سے بھاتا ہے۔ (رواد الطبرانی والی کہا ہے صحیح)

وَكَلَّمَ مَاسِكُنَ بَنِي الْكَلْبِ وَالْهَمَزَ (اور اسی کا ہے وہ سب کچھ جو ملت اور دن (کے دور) میں رہتا ہے)۔

سُکُنَ: سُکُنَ سے مشتق ہے اس کے بعد ظرف مکان آتا ہے۔ جس سے پہلے فی ہوتا ہے (جیسے فِی الْبَيْتِ، وَفِی السَّجْدِ وغیرہ) لیکن اس جگہ زمان (اللیل و النہار) کا ذکر بطور ابتداء کیا (کیونکہ ان کو مکان کا قائم مقام قرار دیا اور یہ ظاہر کیا کہ مکان کی طرح زمان بھی قابلِ سکونت چیز ہے) دوسری آیت میں سُکُنْتُمْ فِی سَکَنِ الدُّنْیَا فَلَمَّا آتَاکُمُ الْمَوْتُ تَمَّتْ فِی سَکَنِکُمْ (اور فی کے بعد مکان کا ذکر ہے) ایسا ما سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن پر روزِ شب کا دور ہوتا ہے یا لفظ سُکُنَ: سُکُنْتُمْ سے ماخوذ ہے، امر ایہ ہے کہ اللہ ہی کا ہے جو دن و رات کے چکر میں ساکن رہتا یا حرکت کرتا ہے۔ متحرک کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ متحرک کی ضد یعنی ساکن کا ذکر کر دیا (ایک ضد کے ذکر پر اتکا کر لیا جاتا ہے مگر مرادوں ہوتے ہیں) جیسے سُکُنَا بَنَی نَجِیْنِکُمْ لِنَعُوْکُمْ یعنی کرتے جو تم کو کرب کی سروی سے محفوظ رکھتے ہیں۔

وَهُوَ السَّابِقُ السَّابِقُ ۝ (اور وہی سنے والا ہے) مشرکوں کے اقویٰ کو) اور جاننے والا ہے) اہل کے احوال کی اس آیت میں شرکوں کو عیب ہے (کہ خدا کوئی قول فعل ہم سے پہلے نہیں ہم ضرور مراد ہیں تھے۔)
 قُلْ أَتَدْعُونِي لَعْنَةِ الْكَافِرِينَ ۝ (آپ کہہ دیں کہ اللہ کے علاوہ کیا کسی دوسرے کو شہادہ دہکار معبود قرار دیں)۔ یہ استہزاء انگاری ہے۔ یعنی اللہ کے سوا دوسرا کوکار ساز بنانے کا انکار ہے کہ جس کوئی بنائے کا انکار نہیں ہے۔ اس لئے ہمزہ کے بعد لَعْنَةُ سے پہلے مفعول کو ذکر کیا ہے۔

فَإِذَا كُنْتَ فَتًى كَانَتِ نَفْسُكَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ (تو ایسا ہے کہ) تمہاروں اور زمینوں کا خالق و معبود ہے) فانی کی انسانیت معنوی ہے (یعنی تمہارے زمین کا پھر کا معنوی ہے) مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے زمین کو پیدا کیا ہے۔
 وَهُوَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ ۝ (اور وہی گھمانے کو دیتا ہے اس کو کوئی گھمانا نہیں دیتا) گھمانے سے مراد ہے رزق (گھمانے اور تمام چیزیں) کہ نے کا ضرورت مند انسان زیادہ دیتا ہے اس لئے تمام کا ذکر کیا۔ کچھ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسا نہ دیکھا کہ اس کا اختیار کرنے کی ترغیب ہی تو آیت ذیل نازل ہوئی۔

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَقُولَ مَعَكُمْ سَلَامٌ ۝ (آپ کہہ دیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کروں) کہ رسول اللہ ﷺ تمام امت سے پہلے اسلام پر مامور ہوئے تھے۔
 وَلَا تَكْفُرْ ۝ (اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ) تم شرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا (یعنی) عذوف ہے اور لَا تَكْفُرْ اس کا معقولہ ہے اس کا عطف فعل پر ہے ہم نے اول حق کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔
 قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَكْبُرُ ۝ (آپ کہہ دیجئے مجھے جو ہے دنا (یعنی) روز قیامت کے عذاب کا خوف ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا)۔ یعنی اس کے سوا کسی اور کی عہدت کر دین کا تو قیامت کے دن اس سے بڑا عذاب دے گا۔

پر زور حرف کام کے ساتھ کافروں کے خیال کا استیصال کر دیا اور پردہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ خرد و فہمی کی وجہ سے تم لوگ عذاب کے مستحق ہو تم کو ضرور عذاب ہو گا۔ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عَذَابٌ عَظِيمٌ ہے اور عَذَابٌ عَظِيمٌ کی جزائیں ہیں یعنی رَزَقٌ عَظِيمٌ رَزَقٌ عَظِيمٌ چونکہ جملہ جزاء عذوف پر دلالت کر رہا ہے اس لئے اس کے ذکر کی ضرورت نہیں۔

مَنْ يَشْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْنَا ۝ (جس شخص سے اس روز عذاب ہٹا دیا جائے گا تو یہ اس پر اللہ کی رحمت ہی ہو گی) کہ شخص اپنی ہر بانی سے اس کو عذاب سے بچانے کا ہر روز عذاب سے محفوظ رہنے والے کا اللہ پر کوئی واجب الاداء حق نہیں ہو گا۔ تَعْمَلُ الْيَقِينُ پر مبنی ہے۔ عام طور پر یعقوب کی قرأت میں تَصَدَّقْ ہے اس کا قائل اللہ ہے اور عذاب مفعول محذوف ہے۔ مشہور قرأت یَقْضُوْا ہے جس کا جب نازل عذاب ہے۔

وَذَٰلِكَ الْقَوْلُ الْبَرُّ ۝ (اور یہی کھلی کامیابی ہے)۔ قوموں میں ہے کہ قَوْلٌ کا معنی ہے نجات کا کامیابی، ہلاکت، ہلاکت تو ہر حال مراد نہیں ہے یہاں کام کے عذوف ہے اور نجات بھی مراد نہیں ہے۔ چونکہ عذاب کا ہٹنا خود ہی نجات ہے (تو یہ معنی ہو جائے گا کہ نجات نجات ہے اور یہ مطلب غیر مفید ہے) حالانکہ کامیابی مراد ہے اس فقرے سے واضح ہو رہا ہے کہ عذاب دور ہونے کے لئے جنت میں داخل ہونا لازم ہے (درمیان میں کوئی اور درجہ نہیں کہ عذاب بھی دور کر دیا جائے اور پھر جنت میں بھی داخل نہ ہو) اس سے مترادف کے قول کی غلطی ظاہر ہو رہی ہے جو عذاب اور جنت کے درمیان پیرے دور کے کاٹش ہیں۔

وَأَنْ تَسْأَلَ اللَّهَ بَعْضُكَ لَكَ كَالِشَيْءِ لَكَ إِلَّا هُوَ ۝ (اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا ہونے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ حُضْرُ بَعْضِ شَيْءٍ جیسے غشی، چٹائی، عذاب۔ فَلَا تَسْأَلُ شَيْءٌ سے یہ مراد ہے کہ

ہے۔
واللہ جتنا ہے اور شہید خیر اور پورا جملہ حل کا مفعول۔ کہ تک اللہ جب گواہ ہے تو وہی سب سے
بڑا شام ہو گا۔

یہ بھی ممکن ہے کہ فتنی سے مراد مشہور ہو یعنی جس چیز کی کوئی ای جات اور شہادت سے مراد ہو کوئی دوا جانا (یعنی مشہوریت۔ مصدر ہئی للہم جہول) ثابت کا مطلب یہ ہو گا کہ میری درممانت یا عدم رسالت سے بڑھ کر کس مسئلہ کی کوئی ہو سکتی ہے اور میری رسالت کا ثبوت نہ ہے اور جس چیز کا کوئی ثبوت ہو اس سے بڑھ کر مشہور کون ہو سکتا ہے۔ پس میری رسالت صحت سے بڑھ کر مشہور ہے اس تفسیر پر کسی تکلف کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی شہادت وہ معجزات ہیں جو رسول اللہ کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے اللہ نے عطا فرمائے اور چونکہ تمام معجزات سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے اس لئے فرمایا۔

وَأَدْعِي إِلَى هَذَا الْقُرْآنِ

یاد قرآن خود بخود معجز ہے جو اللہ کی گواہی کہ یوں کے مطابق مہد عو نور معاد کے احوال بیان کرتا ہے۔

اور انہی کے لئے ہے وَمَنْ يَكْفُرْ
(تاکہ اس کے ذریعہ سے میں تم کو اور بن تمام لوگوں کو جن کو قرآن پہنچ جائے
ذرا اس کی یعنی اگر تم ایمان نہ لاؤ تو اس قرآن کے ذریعہ سے اللہ کے عذاب سے ڈرو۔) کہم کا خطاب فل کہ کو ہے اور میں کہم
کا مطلب کہم پر ہے اور اس سے مراد وہ سب جن میں ہیں جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے یا آئندہ قیامت تک آنے والے
ہیں (مضمیر کا فرض ہے قرآن پر دلوں کو خوشخبری و دعا اور نافرمانوں کو عذاب سے ڈرانہ لیکن یہاں صرف ڈرانے کا ذکر کیا
بجائے کا ذکر نہیں کیا) کیونکہ حال معال کا قرینہ بشارت پر دلالت نہیں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ انفر کی
اہمیت (تسلط) کے موقع پر گزرا ہوا ہے (اگر اندر حنفیہ ہو گا تو بشارت ہر وجہ اولیٰ غیر مفید ہوگی کیونکہ حصول منفعت سے دفع
صحت کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔)

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری جانب سے (کو کوں تک) پانچلو وغیرہ ایک ہی آیت ہو در بنی اسرائیل کے (میان کرو دو قوس) یہاں کر دیا کہ اس میں کوئی (نہ پر) سچی نہیں (بشر طیکہ لسادیت کے خلاف نہ ہوں مگر جس نے قصہ آنحضرت پر دروغ بنی کیا اس کو اپنا ٹھکانہ وزخ میں بنالیا جائے، متعلق علی۔

اس حدیث میں نبی کریم اکمل سے مراد وہ نبی کریم اکمل ہیں جو سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے روزِ جمعہ کا فردا کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں۔ فقیر نے جناب ابود خضرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے میری جانب سے کوئی حدیث یہ جانتے ہوئے بیان کی کہ وہ بھٹ ہے (میرا کام نہیں ہے) تو وہ بھی جموںوں میں سے ہے۔ (روایہ مسلم)۔

حضرت بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اس حد تک گوسہ سبز کرے جو میری بات سن کر ہار سکے اور مجھے اور غیر (دوسروں تک) پہنچا دے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی کلمہ کی بات ایسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جو پہنچانے والے سے زیادہ سمجھ بوجھ ہوتے ہیں۔ تین باتوں میں مسلمان کا دل کھوٹ (پانچ) نہیں کر سکتا۔ خلوص کے ساتھ اللہ کے لئے عمل کرنا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا اور اہل اسلام کی جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا۔ کوئی شیعہ نہیں کہ حق کی دعوت جیسے والوں کو نہ پاوے گی۔ وہاں اشقی و استغیثی فی اللہ قل۔ احمد و ترجمہ فی اللہ و ترجمہ فی اللہ و ترجمہ فی اللہ اور داری نے یہ حدیث حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے مگر ترجمہ فی اللہ و ترجمہ فی اللہ و ترجمہ فی اللہ میں تین باتوں کا ذکر نہیں ہے۔ محمد بن کعب قرظی کا قول ہے جس کو قرآن ہی گناہاں نے عباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کر لی اور تمہارے قرآن میں نہ

اَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا اِنَّ مَعَ رَبِّکُمُ الْاِلهَ الْاَکْبَرُ (اے اہل ایمان) کیا تم حسابات کے قائل ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں (لہذا اللہ کے ساتھ کسی کے خصوصیت میں شریک میں) یہ استقامت اٹھو تعجب و تفریح کی بنا پر اللہ کے لئے ہے یعنی تعجب ہے اور بعید از عقل ہے کہ تم شرک کے قائل ہو جو جو یہ کہ تمام عقلی و نقلی دلائل

توحید کو ثابت کر رہے ہیں۔ یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ ملی کہ نے توحید پر شہادت طلب کی تھی۔ اس صورت میں آیت کا مطلب اس طرح ہو گا کہ اللہ توحید کا شاہد ہے اور توحید کی شہادت یہ ہے کہ اس نے دلائل قائم کیں اور قرآن نازل فرمایا جو ہر امر مجزہ ہے اور اللہ کی یہ شہادت سب سے بڑی شہادت ہے، البتہ تعجب ہے کہ تم شرک کے قائل ہو۔ میں کہتا ہوں شاہد انہوں توحید اور رسالت دونوں کی شہادت طلب کی ہو، مگر تم نے بیان نزول کے بیان میں صرف شہادت رسالت کی طلب کا ذکر کرنا کہ تم نے شہادت رسالت کے لئے شہادت توحید لازم سے اور شہادت توحید کے لئے شہادت رسالت لازم نہیں۔

ما لا يشهد

فَلْيُرَاكُمَا هُوَالَهُ وَقَالِ

فلان المؤمن لا یجوز (کب کہہ دیجئے کہ اللہ ہی معبود رکھا ہے) یعنی معبودیت، ورجحہ و ہود، خلافت، برازیت اور تمام صفات کمالیہ میں اکلا ہے، اس کی کسی خصوصیت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ ہر طرح کی (جسمانی یا حقیقی) ترکیب و تعدد، جسمانیات، ممکن اور ترکیب و تعدد کے دوسرے نوادم سے پاک ہے۔ وہی اس تشریح کے بعد یہ اعتراض نہیں ہو سکا کہ "لا وُاجِدُ کَاللّٰہِ" کے لئے ثبوت اقامت سے خالی ہے۔ اللہ تو خود حق جزئی حقیقی ہے اور جزئی حقیقی میں کثرت کا احتمال ہوتا ہی نہیں ہے پھر اس کو "لا وُاجِدُ" کہنے سے کیا فائدہ، اس شبہ کا لالہ وہی تشریح سے ہو گیا کہ "لا یسعی معبود ہے (اور احتمال ہو سکتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی معبود ہو اس لئے واحد کہہ کر اس احتمال کو دور کر دینا۔ پس اللہ جزئی حقیقی ہے اس کی ذات و شخصیت میں کوئی اس کا شریک نہیں، نہ اس کے خصوصی اوصاف میں کسی کی شرکت ہے۔

[illegible]

قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مُّشْكٍ لَّنْ ۖ ﴿٥٠﴾ (اور میں تمہارے شرک سے قطعاً بیزار ہوں) (یہ سنا میں اگر مٹا مٹا ہوا تو) کا سے مراد ہوں گے۔ یعنی جن بتوں کو استحقاقِ سیودے میں تم اللہ کا شرک قرار دیتے ہو۔ میں قنا سے بیزار ہوں یا اگر بنا کو حصہ دے قرار دیا جائے تو) مانتے ہو کہوں گے مراد ہو گا شرک یعنی میں تمہارے شرک کرنے سے بیزار ہوں۔ (جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے۔) یعنی تورات و انجیل

الذین اتبعوا الذی

یہ سب باتیں رسول اللہ کے رسول ہیں کیونکہ رسول کا جو ضیہ اور موصاف و اخلاق کی

گہا یعیہ فون اپنا سٹوڈنٹ

سندرجہ توریث وائیل پیمانے کی وجہ سے (یعنی اللہ نے اپنے کو فاضل کر لیا ہے) جنہوں نے اپنے علم قدیم میں من کی ہمرائی کا کافرا کر لیا ہے اور ایمان نہیں لائیں تھے۔ یعنی دلوں سے یقین کرنے کے باوجود محض عبادہ و ظہر اور غرور و انایت کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کی نبوت کو نہیں مانیں گے۔

مکہ والوں نے کہا تھا کہ تمہاری نبوت کا کون شام ہے، ہم نے تو یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی پوچھا تھا انہوں نے جواب دیا کہ تمہارا تو زمانہ کی کتابوں میں نہیں ہے۔ اسی قول کا جواب اس نسبت میں دیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے عمر بیٹے کی رسالت کی تکذیب کیا انہوں نے اپنے کو نشان کر دیا کہ بصورت ایمان جو عقائد و احکام ان کے لئے جنت کے اندر مقرر تھے ان کو کھردور و دوزخ کے نشانوں کو پہن کر لیا۔ ابن ماجہ اور بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے دو مقام ہیں ایک جنت میں ایک دوزخ میں، پس جو حکم سر کر دوزخ میں چلا جاتا

ہے، اس کے جنت والے مکان کے دولت اہل جنت ہو جاتے ہیں۔ یہی مطلب ہے آیت اُولَئِكَ لَهُمُ الْكَوَاكِبُ الثَّلَاثُ وَالْعَشْرُ نے لکھا ہے قیامت کا دن ہوگا تو اللہ مؤمنوں کو دوزخوں کے جنت والے مکان اور دوزخوں کو مومنوں کے دوزخوں کے مکان دے دے گا۔ اور یہی تاہم ارادی ہے میں کہتا ہوں، اور کلام اس طرح ہونا چاہئے تھی کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے وہ اپنے کو تباہ کریں گے مگر کلام میں قوت پیدا کرنے کے لئے طرز بیان کو الٹ دیا۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اتَّخَذَ عَلَيْكَ الْمَوْكِبَ عَدُوًّا
(اور جس نے اللہ پر دوزخ بنائی کی اس سے زیادہ انصاف
کون ہو گا۔ یعنی نبوت کا جو جو عوی کیا اور باوجود یہ کہ اس کے پاس اللہ نے وحی نہیں بھیجی مگر وہ بھی کلام کی بنیاد پر
اُولَئِكَ كَانُوا فِي آيَاتِهِ أَكْفَرًا) (یہ اللہ کی قیامت کی اس نے مخدب کی کہ یعنی قرآن میں اللہ نے جو آیات نازل فرمائی
ہیں اور مخلوق جو توحید پر ولادت کرتے ہیں اور رسول کی صداقت سے ثابت ہوتی ہے ان کو نہیں بلکہ استقامت اللہ کی ہے
یعنی ایسے شخص سے بڑھ کر کوئی انصاف نہیں (ظالمین کا ترجمہ ہے جا حرکت کرنے والا بھی ہے اس لئے اَظْلَمُ کا ترجمہ سب
سے بڑا ہے جا حرکت کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، مترجم کہ
اس تشریح کی بناء پر آیت میں رسول اللہ ﷺ کے بصورت سے پاک ہونے اور کافروں کے ظالم ترین ہونے پر عیب
ہو گیا۔)

لیکن آیت کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کافروں سے بڑھ کر کون ہے انصاف ہو گا جو اللہ پر دوزخ بندی کرتے
ہیں اور اللہ کی شان میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو اس کے لئے ذریعہ ہیں کوئی اس کا بھی قرآن دیتا ہے اور کوئی اس کو باپ کہتا ہے اور
کوئی پھر دوزخ کو بڑا گناہ دیتی ہے، اپنا سفارشی قرآن دیتا ہے اللہ کی آیت کو بصورت میں جانتا ہے۔ اس صورت میں بجائے اُولَئِكَ کے
قَالَ عَالِفٌ ہونا چاہئے تھا کہ مکہ والے ان تمام افکار و اقوال شیعہ کا مجموعہ تھے لیکن باوجود لانے سے اس امر پر عیب ہو جائے گی
کہ ان دونوں اقوال میں سے ہر ایک کا مل طور پر اَظْلَمُ بنانے کے لئے کافی ہے۔ پھر ان کے اندر دو قول ہیں، آخر لہ بندی
بھی اور مخدب آیات بھی، اس لئے ان کا اَظْلَمُ ہونا توجہ دہانی دیتی ہے۔

اُولَئِكَ كَانُوا فِي آيَاتِهِ أَكْفَرًا (یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آخر لہ بندی اور مخدب آیات دوزخ میں ایسے ہیں جو باہم ضد ہیں اور دونوں
کو یکجا سمجھنا ہونا چاہئے مگر ان کافروں کی صداقت اس دور تک پہنچ چکی ہے کہ دونوں (مخلو) خرابیاں ان کے اندر موجود ہیں۔

اللہ پر خرافہ بندی اور ان امر کا دعویٰ کرنا کہ اللہ نے لڑائی کا کوئی عادی اور قاتل کام کو حرام نہیں ہے اور اس کی بی بی بھی ہے
اور اور ان بھی اور ان دونوں کی صداقت میں کرے گا۔ اس قسم کی خرافات کا تعلق ہے کہ دوزخیات کے قائل ہیں اور ان باتوں کو
رسالت کے ذریعہ سے تیار ہاتھ ہیں۔ لیکن ای کے ساتھ وہ آیات و سچوات بھی مخدب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدمی کو
کس طرح خیر نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تفسیر تفسیر میں ہونا چاہئے اس کے معنی یہ ہونے کہ وہ کسی انسان کی رسالت کے قائل نہیں۔ یہ
دونوں باتیں ایک دوسرے کے لئے خلاف ہیں مگر ان کافروں کو ان کے قائل ہیں۔

يَرْكَبُونَ الْغَلَاقِلَ ۚ (خام اظہار حجاب نہیں ہونے کے) اور جو سب سے بڑا ظالم ہو جس کا تو خدا ہی کیا۔
ایہ میں ضمیر شامل ہے لہ

وَقِيلَ لَكَ كَلِمَاتٌ ثَلَاثٌ ۚ (اور جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے) یعنی کافروں کو اور ان کے معبودوں کو (جنوں وغیرہ
کو) کلام متعلق ہے اس کا فعل مخدب سے یعنی یاد کرنے کی بات کو باپ یہ بیان کیا۔

یہ بات لکھا جائے کہ کوئی زمین فعل ذکر کرنے کی وجہ سے ہے کہ روز قیامت کے تمام ظلمات اور خداوند و مسائب کی
صرف ان کا نقل ہو جائے (دوسرے زمین کی نسبت) کیا ان شجر کے سامنے آج بھی ان کو کوئی زمین فعل ذکر کیا جاتا تو صرف اسی فعل
کا تصور ہو تا اور دوسرے شجر ان کی طرف زمین کا نقل نہ ہو تا گو یا ان فرماں کہ جس روز ہم سب کو جمع کریں گے ان روز سب پر

یسی دہشت خدائی ہو جائے گی کہ ناقابل بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر نہیں آسکتا۔ سورج خرب مجھے گا، پسینہ کی لگام لگ جائے گی۔ یعنی نہ تک لوگ پسینہ میں غرق ہوں گے، پسینہ بہہ کر سڑتا تھا زمین میں گھس جائے گا وغیرہ وغیرہ جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے۔

لَقَدْ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا (پھر (سزا فرض کرنے کے لئے) ہم مشرکوں سے کہیں گے کہ) نَقُولُ كَا عَظْفَرِ حَسَنُ یَرْبُ۔ تم کا عطف کارہ ہے کہ حشر کے بعد نہ تک لوگ سوال کے حشر رہیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم سارا اس وقت کیا حال ہو گا جب تم کو اللہ پچاس جزاؤں تک جمع کر کے جیسے تیرہ دان کے اندر تیرا اکٹھے کئے جاتے ہیں۔ (اس حدیث میں) تم ساری طرف نظر بھی نہیں کرے گا حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور بخاری نے بھی حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا قیامت کے دن ہر کی ہر کی جزاؤں تک جمع کر کے کر دیا جائے گا کہ بات بھی نہ کر سکو گے۔ روای الیٰ نبی من یمن عز۔

آئین شُرکاء لِّلَّذِیْنَ کَفَرُوا تَعَذُّبُہُمْ ۝ (تہرے دو شرکاؤں جن کے معبودوں نے کافر ہو گئی کرتے تھے کہاں گئے)۔ شرکاء سے مراد ہیں وہ معبود جن کو مشرک اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک قرار دیتے تھے۔ قُرْشُیُّونَ کا مطلب یہ ہے کہ تم تحقیق معبودات میں شریک قرار دیتے تھے ان کو، یہ گناہ خود ہی میں اپنا سزا دیتی سمجھتے تھے۔

لَقَدْ کَفَرْتُمْ وَلَٰكِن لَّمْ تَعْلَمُوْا (پھر ان کے شرک کا انجام اور پتہ نہ ہو گا)۔ لَقَدْ کَفَرْتُمْ بتا رہا ہے کہ مدت تک تامل کرنے کے بعد دو جواب دیں گے۔ فتنہ سے مراد ہے یعنی انجام کفر یہ ہو گا کہ طویل تامل و عذرت کے بعد وہ کہیں گے۔ حضرت امین عیسیٰؑ اور خادو نے فتنہ کا ترجمہ عذر کیا ہے اور ان کا عذر ان کے لئے قید ہو گا کیونکہ وہ معذرت کو اپنی اور بھلاکار بھی سمجھ رہے ہوں گے حالانکہ اس جواب سے ان کی رہائی نہ ہو سکے گی۔ فتنۃ اللہ تعالیٰ میں نے سونے کو میل بیکل سے ٹک کر یہ عربی کا محاورہ ہے۔ یا فتنۃ سے مراد ہے جواب۔ جواب چونکہ بھوکا ہو گا اس لئے اس کو فتنہ فرمایا۔ بعض علماء نے فتنہ کا ترجمہ تجرہ کیا ہے چونکہ سوال ان کے اندرونی خیال کو ظاہر کرانے کا ایک تجرہ ہو گا اس لئے جواب کو تجرہ فرمایا۔ جانچ نے کہا اس جہاں ایک لطیف معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بعض محبت محبوب پر خینہ فریفتہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس خینہ اور عشق میں ان پر مصائب آتے ہیں تو وہ محبوب سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان سے کہا جاتا ہے قصداً عشق نہیں یہ ہوا کہ دیکھ پڑا تو عشق کو بھول گئے) قیامت کے دن جنوں کی محبت سے بھی کافر اسی طرح چیز ہر ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں بتوں کی محبت ہی کیا اسلام کی عقل سے بھی اعلم غرت کریں گے۔

لَا اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَمْ لَیْسَ مَا کُنَّا نَعْمَلُ مِنْ شَیْءٍ ۝ (سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہر ہر لب ہے ہم تو مشرک نہیں تھے)۔

ایک آیت میں آیا ہے وَلَا یَعْلَمُوْنَ اَللّٰہُ حَکِیْمٌ (اللہ سے وہ کوئی بات نہیں چھپا سکتا) اور اس آیت میں ہے وَاللّٰہُ زَیِّنَا مَا کُنَّا مُشْرِکِیْنَ دونوں آیات کا مضمون باہم مختلف ہے۔ حسب روایت بخاری حضرت امین عباسؓ نے (اس تشاد کو دور کرنے کے لئے) فرمایا قیامت کے دن جب کفار دیکھیں گے کہ اللہ مسلمانوں کے گناہ کو معاف فرما رہا ہے اور مشرک کو معاف نہیں فرماتا تو وہ مشرک ہونے سے انکار کریں گے اور کہیں گے واللہ ہم مشرک نہیں تھے۔ اس وقت اللہ ان کے منہ پر مر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی شہادت دیں گے۔ ایسی حالت میں ان کو تنہا ہو گی کاش ہم زمین کا پودہ نہ ہو جاتے۔ خاک کے ساتھ خاک بن جاتے۔ اس وقت وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے (حضرت امین عباسؓ کی توضیح کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدائی حالت میں وہ مشرک کا انکار کریں گے اور جب دست دہائی شہادت کے بعد حقیقت مکمل جانے کی تو پھر کوئی بات چھپانے کیسے ممکن ہے)۔

(اے مخاطب! کہو ان کی تو انہوں نے اسے دہر کیسا صحت بولا۔) انظر كيف نذبوا على أنفسهم
 (اے مخاطب! کہو ان کی تو انہوں نے اسے دہر کیسا صحت بولا۔) انظر كيف نذبوا على أنفسهم

کی ضمیر کا قائل ہے کہ یہ حال ہے جو کہ استفہام صمدیت کو چاہتا ہے اس کے لفظ چاہے اور نہ چاہے۔
(اور جو کہ دروغ و بھابی کرنے کے لئے دروغ سے غائب ہو جائیں) اور وہ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَمَا تَوَاصَوْا بِهِمْ ۝
بنی سے مراد ہے شخص کا حکام کو خود حرام حلال مٹانا اور اللہ کی طرف سے اس کی حرمت و حالت کی نسبت کرنا اور بنی کو اپنے خلاف شہ
قرآن و حدیث

فرمودہ جلد

کلمی نے بیان کیا ایک بار ابوسیان بن حرب ابو جمل بن اشام ولد بن خضر و خضر بن حارث، عقبہ بن ابیہ، ثیبہ بن ابیہ، امیہ بن خلف، اعوان بن عقبہ حارث بن عامر بن کر و حوٹ بنہ حاکم نے قرآن سننے گئے۔ راتھیں نے خضر سے کہا ابو خلیل کہہ کر کہ وہاں خضر نے کہا تجھے تو معلوم نہیں کیا کہ وہاں بڑا زمانہ بار بار پڑنے کو گوں کیا کچھ داستانیں اسی طرح کہہ رہا ہے جس طرح کزیشہ قوم کے قصے میں کہ ہے ان کو پتہ نہیں خضر اقوام پرین کے قصے کو افسانے بہت زیادہ بیان کیا کہ تھو ابوسیان بن ابیہ کے خیال میں تو بعض باطنی کتاب ہے ابو جمل بلا لہر کر نہیں، تو میرا قول یہ ہے کہ بعض دولت میں تو اس کو ابو جمل نے کہا ہے تو میرے لئے موت آسان ہے۔ اس لئے اللہ نے کیا فی الحال فرمایا۔

آپ کے کہ ابو جہل نے کہا میں نے تم کو اس سے روکا ہے۔ اس کے لئے یہ بات یہاں درج کی گئی ہے۔
(اور ان میں سے بعض لوگ آپ کی طرف کانٹے لگاتے ہیں کہ یعنی جب آپ
وَمَا يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ مِنْكُمْ نَبِيٌّ قَدْ كَانَ مِنْكُمْ رَسُولٌ فَأَبَى الْكَافِرُونَ فَأَوْرَثُوا يَوْمَ ذَلِكَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ أَسْمَاءً ثَلَاثًا هَارُونَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُحْيَىٰ وَنُوحًا وَآدَمَ الْأَوَّلِينَ وَإِنَّ أَنْتَ مُنْقَلَبٌ لَّنَا مَلَكًا كَرِيمًا

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ آيَاتٍ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ

اور ہم نے ان کے دلوں پر اس کو سمجھنے سے محاب اور
 رکھے ہیں۔ آیتوں کی جمع ہے اور کندن کا معنی ہے پرہیزگاری اور محنت۔ ان کے دلوں پر محاب ڈال دیے ہیں تاکہ قرین کو نہ سمجھیں۔

وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قَالُوا سَبِيلُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ السَّاعَةَ لَكُنَّا عَنْ قَرْعِهِ أَكْفَرًا ۚ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْرَبَنَّ النَّاسَ بِطَرَفِ الْأَعْيُنِ وَإِنِ جَاءَتْهُمْ سَعِيرٌ

دلائل پر مبنی ہے۔ اللہ سے کفر کی آنکھوں پر پردے لگورہوں پر حجاب ڈال دینے ہیں، ایسی کجایات کے لگا دینے سے وہ اسرارِ دلائل سے محروم رہیں۔ منجھوت۔ اللہ سے کفر کی آنکھوں پر پردے لگورہوں پر حجاب ڈال دینے ہیں، ایسی کجایات کے لگا دینے سے وہ اسرارِ دلائل سے محروم رہیں۔ منجھوت۔ اللہ سے کفر کی آنکھوں پر پردے لگورہوں پر حجاب ڈال دینے ہیں، ایسی کجایات کے لگا دینے سے وہ اسرارِ دلائل سے محروم رہیں۔ منجھوت۔

حقاً! (اے اللہ! وہ مجھ کو لوٹا کر
تو) بھڑکتے ہیں۔
(جہ کا فرشتے ہیں کہ یہ قرین رسول
ہوگا) ﴿لَا تَسْجُدْ لِرَبِّكَ﴾

یقول الدین نکرہ ان هذا الاصل جہل الانبیاء علیہ السلام
 پہلوں کے بیٹو اور استخوانوں کے لڑکھ بھی نہیں ہے۔ کہ حتیٰ عطف سے دیکھ کر اصل ہوتا ہے اور کلمہ قول کے ال
 عطف سے لہذا اذاکہ مرفوعہ جس کے اندر شرط کا معنی ہے اور شرط کی بجائے لہذا کی تفسیر ہے

[illegible]

تقدیم حق جھڑے کی حد تک فتح حاصل ہے اور یہ گنت اسی ہے کہ قرآن و پیغمبر کی طرف سے جو احکامات دیے گئے ہیں۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حتیٰ حرف جر ہو اور اذا کی جگہ میں ہو تو اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ اگر اس کے نزدیک اذا کا شرط ہے تو اس سے یہ صورت بھی پیدا ہو تو کنگ مال ہو گا اور یقیناً اس کی شرط دو آپ بھرتے ہیں یعنی کافر کہنے پر۔

[illegible]

سُقُورِ اَسْطُر اور اَسْطَار ہے اور جیسا کہ اساطیر سے پورا اساطیر اور حاکمیت اور جیسا کہ اساطیر سے پورا اساطیر کے ایک لفظ ہے۔ یعنی اُسکی طیر کا ترجمہ اُن اُن جیل کیا ہے (یہ وہ ہے حقیقت ہاشمی) میں گمنا ہوں اُسکی طیر کے

مسمیٰ کے لئے باطن اور خرافات دونوں لازم ہے۔ اسلاف کے حلقی قصوں کی کتابوں میں بیشتر خرافات ہی درج ہیں، واقعات سابقہ کی کچھ ظلال نہیں، نہ عقل میں اعتقاد سے کام لیا گیا ہے اور روایات کے اختلاف کی وجہ سے قصوں کا ایک نظم بھی نہیں ہے۔ لیکن نئے افسانہ نگار کا استعمال باطل، بھوتوں اور پیرودہ باتوں کے لئے اتنا کثیر نہ ہو کہ گویا کسا پلٹر کا حلقی قصہ ہی انکا پھیل سکا۔

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ (اور یہ لوگ قرآن سے دوسراں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں) یہ ترس ترس کر منہ بند اور قدام کے قول کے مطابق کیا گیا ہے۔ دونوں ہر گول کے نزدیک اس آیت کا نزول نہ کے کفار قریں کے حق میں ہو اتحاد پر رسول اللہ ﷺ کے اجال اور قرآن سے دوسراں کو روکتے تھے اور خود بھی دور رہتے تھے۔ لیکن حضرت انس عباسیؓ کے قول پر آیت کا نزول ابو حبابؓ کے حق میں ہوا جو مشرکوں اور رسول اللہ ﷺ کو تکلیف دینے سے روکتے تھے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ جن دنوں قرآن لے کر آئے تھے اس کو نہیں مانتے تھے خود اس سے دور رہتے تھے۔ (گذا اخرج النعم وغیرہ) اس صورت میں حق کی ضمیر ابو حبابؓ اور من کے رفقاء کی حرف رانی ہو گئی۔ انہی کی حاتم نے سعید بن ابی لہل کی روایت سے بیان کیا ہے کہ آیت کا نزول رسول اللہ ﷺ کے وحی دہا کے حق میں ہوا مبنی کی تعداد دس تھی۔ علی الاعلان تو وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھی تھے لیکن اندرونی طور پر رسول اللہ ﷺ کے سخت مخالف تھے رسول اللہ ﷺ کو یاد دیتے تھے کہ لوگوں کو دور رکھتے تھے لیکن بتایا رسول اللہ ﷺ سے خود دور رہتے تھے۔ انہی نے مکہ کے مشرکوں کے جھوٹا اوطالب کے پاس جمع ہوئے اور درخواست کی کہ تمہارے کو ہمارے سپرد کر دیجئے اور اس کے عوض ہمارے کئی صمیم ترین حواریں کو لے لیجئے۔ ابو حبابؓ نے جواب دیا تم نے یہ انصاف کی بات نہیں کہ میں تو اپنا بچہ تم کو دے دوں کہ تم اس کو قتل کر دو اور تمہارے بچہ کی میں پرورش کروں۔

روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اوطالبؓ کو اسلام دیا۔ عورت ہی ابو حبابؓ نے کہا اگر قریش کے عہدہ لانے کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں (مسلمان ہو کر) تمہاری آنکھیں کھدائی کر دیتا۔ پھر بھی جب تک زندہ دوں دشمنوں کو تمہاری طرف سے دفع کر دے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے اوطالبؓ سے کہا کہ عورت کے سلسلے میں یہ شعر کہے ہیں۔ میرے قبر میں دفن ہونے تک یہ لوگ اپنے قصوں کے ساتھ بھی آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ علی الاعلان اپنا کام کریں آپ کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی اور آپے کام سے آپ خوش اور تنگ ہنجر ہیں آپ نے مجھے دعوت دی ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ میرے خیر خواہ رہے اور امن ہیں اور ایسا دین چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو لوگوں کے مذہب سے اچھا ہے مگر مجھے ملامت کا اندیشہ ہے اگر لوگوں کے ملامت کرنے اور عداوت لانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو آپ مجھے علی الاعلان سہولت فوں کرنے دے دیتے۔

فَإِنْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ (اور وہ شخص اپنے آپ کو جادو کر رہے ہیں اور اس بات کو) نہیں سمجھتے کہ اس فعل سے خود انکی کوتاہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا کچھ ضرر نہ ہوگا۔ (اور اگر آپ کافروں کی کراہہ حالت دیکھیں جب ان کو دوزخ پر روکا جائے گا تو عجیب وحشت ناک حالت دیکھیں گے) یعنی جب دوزخ کے معاہدہ بالہ میں داخل کرنے کے لئے کافروں کو روکا جائے گا تو وہ مضر ٹھیک ہولناک ہوگا۔

فَقَدْ أَتَوْا بِكَ بِكُفْرٍ وَكَانَ يُحْكَمُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ مِنَ الْكُفْرَانِ (اور وہ نہیں گے) کاش ہم کو (دنیا کی طرف ہجو اور اہل ہے) اور ایسا جائے (اس صورت) میں ہم اپنے رب کی آیات کی کھدیت نہ کریں گے اور مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔

بَلْ يَكْفُرُ لَكُمْ وَكَانُوا مُخْلِفِينَ مِنْ قَبْلُ (بکہ (وجہ یہ ہے کہ) جس چیز کو پہلے چھپا کرتے تھے وہ ان

کے سامنے آگئی ہوگی کہ

تمنا سے سمجھا جاتا تھا کہ عذاب دیکھنے کے وقت کافروں کے دلوں میں ایمان کا پختہ نہ ہو اور یہ جانتے گناہگاروں سے اس کی نفی فرمادی اور بطور اعتراض فرمایا کہ یہ بات نہیں بلکہ (پچھلا کیلہ مراد و سنوں میں پھیلا ہوا) ان کے سامنے آگیا ہو گا اس سے ٹھیک آکر یہاں تک زبان سے نکال دیں گے۔ میں قتل سے مراد ہے۔ دنیا میں۔ نہ سنا گئی ایٹھنوں سے مراد میں رسول اللہ ﷺ کے دو خصوصی موصاف اور ان کی کتاب جاننے سے اور ان صفات کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کو ان قدر عقیدت کے ساتھ پہچانتے تھے جس طرح انہی کو اللہ کو پہچانتے تھے مگر حضور ﷺ کے موصاف کو پہچانتے تھے۔ یا یہ کہ قتل سے مراد ہے آخرت کا گھر اور اہل حق میں کافر اپنے مشرک ہونے کو پہچانیں گے اور کہیں گے واللہ کویتا ساکناً فی سفیر کثیر بن غریب میں غیبی نے کہا بکا کہ یہ ہم کا معنی ہے لکن انہم یعنی وہ بات جس کو وہ پہچانتے تھے خود ان سے ظاہر ہو جانے لگی۔ بہرہ سے ساکنان ایٹھنوں کو جبرائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام کو خبر جبرائی قرار دیا ہے۔

(اور عذاب جنم کے معانی کے بعد باقرض نماز (دوبارہ) ان کو بھیج دیا
وَلَوْ رَدُّوا عَلَىٰ عَنقِهِمْ لَوَلَّوْا إِلَیْهَا وَنَلَّوْا عَنْهَا
جائے جب ان کو اسی کفر و معصیت اور بدہد و کفر میں سے ان کو منع کیا گیا ہے کہ یہ گناہ ان کے اسم و معنی بخشنے (کفر کو کرنے والا) کافر ان کا فرار کا مبداء عقیدت سے اب ان کا فرار کو ایمان کی حقانیت اور کفر کے بطلان کا کفر ایٹھنوں کو مگر (اپنے) مبداء عقیدت کے خلاف سمجھ جاسکتے اور ایمان نہیں لائیں گے، جیسے رسول اللہ ﷺ کو انہی کو اللہ کی طرح بلاشبہ پہچانتے کے باوجود نہیں مانتے تھے اور آپ سے بغض رکھتے تھے اور گھٹن جگر ان کی وجہ سے عقیدت لگتی رکھتے کے باوجود آپ کا انکار کرتے تھے۔

وَلَوْ رَدُّوا عَلَىٰ عَنقِهِمْ لَوَلَّوْا إِلَیْهَا وَنَلَّوْا عَنْهَا (اور لو شک و شبہ اور جھوٹے ہوں گے) یعنی تکذیب نہ کرنے اور ایمان لانے کا جو وعدہ کر رہی تھیں وہ جھوٹا ہو گیا۔ مطلب ہے کہ جھوٹ بولنے کے وعدہ والی ہیں (اس وقت بھی حسب عادت جھوٹ بولیں گے)۔
طبرانی نے اللہ کا اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابو جبرائیل نے بیان کیا میں نے خدا رسول اللہ ﷺ فرما ہے تھے (کافروں کو) دوزخ میں بھیجے گئے) جن وعدہ قیامت کے دن اللہ آدم کے سامنے بیان فرمائے گا۔ اور خدا فرمائے گا کہ آدم میں کافروں کو دوزخ سے دور کر کے گاؤں اور اس کا وعدہ کر چکا ہوں اور جھوٹ بولنے اور وعدہ خلافی کرنے سے مجھے نفرت ہے اگر یہ بات نہ ہو تو کون تیری تمام اولاد پر میں رحمت کرے گا (کی کو دوزخ میں نہ بھیجے) مگر میری یہ بات پوری ہو کر ہے گی اگر میرے خلیفہ دلی کی تکذیب کی گئی اور میری نافرمانی کی گئی تو جنم کو جہنم اور انسانوں سے سب سے مجروروں کا ہے آدم میں کسی کو دوزخ میں داخل نہیں کر دیا گیا کسی کو عذاب دیا گیا اس لئے ان لوگوں کے جن کے حلق مجھے اپنے علم سے معلوم ہے کہ ان کو دوزخ میں دوزخ بھیج دیا گیا تب بھی یہی اسی شر کی طرف دوزخ جو آ کر میں گئے چون کہ اندر ہے شر سے نہیں لوٹیں گے اسے آدم میں اسے دوزخ میں دوزخ کا درجہ ان کے لئے فیصلہ کن (شیخ) ہاں ان لوگوں کی دوزخ گئی کے وقت میزان کے پاس جا کر خود کھڑا ہوا جس کا کفر کا پورا اثر کے پڑے سے زور و اثر بھی جھٹکا ہو اور اس کے لئے جنت ہے (میں نے یہ باتیں تم سے ہی لئے ہیں) تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ میں صرف ظالم کو دوزخ میں داخل کر دیا گا۔

وَلَوْ رَدُّوا عَلَىٰ عَنقِهِمْ لَوَلَّوْا إِلَیْهَا وَنَلَّوْا عَنْهَا (اور وہ کہتے ہیں کہ (بہرہ اور کہیں نہیں) کیا فی الحال کا جیسا ہے اور آدم نہ دوزخ کے جائیں گے) (میں) خیر حیثیات کی طرف راجع ہے۔ دنیا، آدمی کا معصیت ہے اس کا بارہ قتل ہے اور قتل کا معنی ہے قرب۔ تاکہ ان کا مطلب لکھا دیا پر ہے یعنی اگر باقرض ان کو دیتا میں ان کو کفر سے بھیج دیا جائے تو نعمتوں کا کار عذاب کریں گے اور یہ بات نہیں گے۔ بلکہ ان کو دوزخ پر عطف سے یعنی یہ عذاب ہیں اور انسانوں نے ایمان میں یہ بات لکھی تھی۔ یا یہ دوزخ پر عطف سے یعنی اگر وہ ایمان نہ دیا جائے تو وہ بارہ انہی امور کا کار عذاب کریں گے جن کی ممانعت کر دی گئی اور اسی بات کی طرف لوٹیں گے۔ یہ دنیا جملہ ہے (اور امتیاز ہے) اور وہ ایمان کافروں کا جو قول ہے اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے

نہیں میں حضرت عائشہؓ کی روایت سے آیا ہے کہ کچھ دہائی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ ساعت کے مطلق دریافت کیا کرتے تھے (کہ ساعت ہو خود یا قیامت کب ہوگی) آپ ان کی ساعت کے سب سے کم عمر شخص کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے اگر یہ زندہ رہا تو اس کا بڑھاپا آنے سے پہلے تم پر تسلی قیامت آجیے گی۔ اور (بالفرض) اگر آیت میں اللہ ﷻ سے مراد قیامت ہی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ موت قیامت کا پیش خیمہ ہے، موت آجائے یا قیامت آجائے۔ یا اس کو اجائے کہ مرنے کے بعد چونکہ قیامت بہت جلد آجائے گی اس لئے موت کے وقت کو قیامت قرار دیں۔ اگر اللہ ﷻ سے مراد ہو تو کشتی کا نقص خیر زمانہ ہے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ خضرؑ کا معنی ہے اصل یونانی کا ضائع ہو جانا۔ مرنے کے وقت کافروں کا اصل سرمایہ یعنی زرعی فتنہ ہو جاتی ہے اس لئے بعد تو ہلری کا زمانہ آجائے۔

بُھٹا (اچانک) یہ حال ہے یا مفعول مطلق کیونکہ اچانک فنا بھی آنے ہی کی ایک نورا ہے (اس لئے مفعول مطلق میں نورا کے لئے دوگانہ)

فی اللہ یصیرنا علیٰ قیامتنا ۝ (تو ہمیں گے ہائے انفوس ہم سے اس کے بعد) میں بڑی کوتاہی ہوئی)

فیہا فی ضمیر حیات دنیا کی طرف رافع ہے اور کی کرنے سے مراد ہے نیک کام میں کی کرنا۔ یہ نیک مرغب معلوم تھا اس لئے بغیر سابق ذکر کے حیات دنیا کی طرف ضمیر رافع کر دی گئی۔ اللہ ﷻ کی طرف ضمیر رافع ہے یعنی ہم نے قیامت کے بارہ میں بڑی کمی کی اس پر ایمان نہ لائے۔

وَعَقِبَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَزْوَاجُهُمْ عَنِ ظُهُورِهِمْ (اور (قبروں سے نکلنے وقت) اور اپنی بڑائی کے باوجود اپنی کمر پر لڑے ہوں گے)۔ اس میں حاتم نے عمر دین میں ملائی کا بیان نقل کیا ہے کہ مومن جب قبر سے برآمد ہو گا تو اس کا نیک عین سینہ ترین شکل اور پاکیزہ ترین خوشبو کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا اور گمے کا کیا آپ مجھے پچھتاتے ہیں سو میں کہے گا نہیں، اس لئے جانتا ہوں کہ اللہ نے تیری صورت حسین اور تیری خوشبو پاکیزہ بنائی ہے۔ نیک عمل کے گامیں دنیا میں بھی ایسا ہی تھا میں آپ کا نیک عمل ہوں، میں مدت دراز تک دنیا میں تیرے ذریعہ سوار ہوا۔ آج تو مجھ پر سوار ہو جا۔ پھر (دروائی نے) یہ آیت تلاوت کی یَوْمَئِذٍ يَكُونُ لِكُلِّ ذُنُوبٍ عَذَابٌ مُّهِينٌ (اللہ ﷻ کے سامنے آئے گا اور گمے کا کیا تو مجھے نہیں پچھتا۔ کافر جواب دے گا نہیں، مگر اتنی بات جانتا ہوں کہ اللہ نے تیری شکل بہت کمزور تیری بو بہت گندی بنائی ہے۔ عمل کے گامیں دنیا میں بھی ایسا ہی تھا میں تیرا برا عمل ہوں دنیا میں مدت دراز تک تو مجھ پر سوار رہا آج میں تجھ پر سوار ہوں گا۔ پھر (دروائی نے) یہ آیت تلاوت کی وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَنِ ظُهُورِهِمْ۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ (خطبہ وینے) کھڑے ہوئے اور مال غنیمت میں چوری کرنے کو بڑا جرم بتایا پھر (سوئی) اور سونے چاندی کی ڈکوتہ دینے والوں کو ڈرانے کے لئے) فرمایا خوب بن لو میں ایسی حالت میں (تم کو) پاؤں کہ تم میں سے بعض لوگ بلبلاتے لوٹ کر اپنی گردن پر اٹھائے میرے سامنے آئیں اور کہیں یہ رسول اللہ ﷺ دہائی ہے اور میں جب اس وقت آج اللہ کے سامنے میرا کچھ دو نہیں، میں تجھے (دنیا میں) پیام پہنچا چکا۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس کے اندر حضور ﷺ نے بہت سے کھوٹے اور سنوٹائی بکری اور سونے چاندی کے گردن پر سوار ہونے کا بھی ذکر فرمایا تھا، متفق علیہ۔ ابو یعلیٰ اور یزید نے بھی اسی طرح کی حدیث حضرت عمر بن خطابؓ کی روایت سے نقل کی ہے۔

خبر لائی ہے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے مرفوعاً حدیث بیان کی ہے کہ جس نے اپنی ضرورت سے زیادہ کوئی مکان بنایا (یعنی جائیداد بنائی) قیامت کے دن اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اس مکان کو اپنے کندھے پر اٹھائے۔ صحتہ میں حضرت عائشہؓ کی مرفوعہ روایت ہے جس نے بالشت بھر زمین بغیر حق کے لی قیامت کے دن اللہ اس کو ساتھ ذبیحوں کا طوق پستانے گا۔

دوسری باتوں میں آپ کو جھوٹ نہیں جانتے بلکہ حقیقت میں یہ نبوت دے کر بھیجے والے کی تکذیب ہے۔

وَالْقَدْ كُنْتُمْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ مُّقْتَدِرٍ
(اور آپ سے پہلے بہت پیغمبروں کو (نبوت کے دعوے میں) جھوٹ لگا گیا) یعنی جس طرح آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی اسی طرح سابق پیغمبروں کی قوموں نے ان کی تکذیب کی اس میں رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی ہے (کہ آپ قوم کی طاقت سے متحمل نہ ہوں پیغمبروں کی مخالفت تو یہ مستور ہے کوئی نئی بات نہیں)۔

وَالْقَدْ كُنْتُمْ بَيْنَ يَدَيْ جَارِہَا ہے کہ لَا تُكَلِّمُوْهُمْ كَمَا فَتَحَ مَقْصُوْمٌ مَّرُوْمٌ حَسْبُہٗ بَلْکَ مَرُوْمٌ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی تکذیب حقیقت میں خدا کی تکذیب ہے (تو یہ حقیقت میں خدا کی تکذیب ہوئی کہ رسول اللہ ﷺ نے (اس لئے) ارشاد فرمایا تھا جس نے مجھے ایذا دی ہے، اس نے تکذیب میں اللہ کو ایذا دی۔

فَقَدْ بَرَّوْا عَلٰی مَا كُنْتُمْ بَيْنَ يَدَيْہَا وَذُوْا اِحْسٰنًا اَللّٰهُمَّ تَعَرَّكَ اَبُو بکرؓ نے برصبر کیا آخر ہمدانی مدائن کو پہنچ گئی کہ میرا قادیان نصرت نکلا پس جس طرح انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں آخر ہمدانی کو بھی اللہ کی طرف سے نصرت پہنچ جائے گی۔

وَلَا تَحْزَنْ لَیْلَ الْجَنَابِ النَّبِیِّ
(اور اللہ کی باتوں کو کوئی بد لے والا نہیں)۔

کَلِمَاتُ اللّٰہِ سے مراد ہیں نصرت انبیاء کے خداوندی وعدے۔ اللہ نے فرمایا ہے اَلْقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَاتُیْ لِّیْلَ الْجَنَابِ النَّبِیِّ اَنْتُمْ اَوَّلُ الْغُلَامِ الَّذِیْنَ اَتٰہُمْ الْغُلَامُ وَذُوْا اِحْسٰنًا دوسری آیت ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا تَمِیْرَیْ آیت میں آیا ہے اَلْقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَاتُیْ لِّیْلَ الْجَنَابِ النَّبِیِّ (اے پیغمبروں کے لئے ہمارا وعدہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ انہیں کی ہمدانی کی ہم ہی اے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں۔ ہمدانی غلبہ پائے والا ہے) اَلَا کَلِمَاتُ اللّٰہِ سے مراد ہے اللہ کا حکمی فیصلہ اور قضاء مقدر۔ یعنی ہمدانی اب سے کوئی کامدہ نہیں۔ صبر رکھنا لازم ہے۔ جب مدت آجائے گا تو اللہ کی طرف سے نصرت آجائے گی پھر اس کو کوئی پلٹ نہیں سکتا۔

وَالْقَدْ جَاءَکَ اَنْبِیَآءُ مِنَ الْاَوَّلِیْنَ
(اور آپ کے پاس پیغمبروں کے بعض قصے پہنچ چکے ہیں) ان غفلت غمی کے نزدیک سن ڈالنا ہے۔ سیویہ کا مکتبہ میں من کی زیادتی جائز نہیں قرآن میں لے سیویہ کے نزدیک اس جگہ من تبیین ہے یعنی پیغمبروں کی بعض خبریں آپ کیس پہنچ چکی ہیں جو آپ کی تسلی کے لئے کافی ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کو قوم کے مسلمان ہونے کی رغبت میں کی حد تک فتح پہنچ چکی تھی ایمان سے ان کی روگردانی آپ کو بہت گھٹتی تھی اس کی نتیجہ تھا کہ جب وہ آپ سے کوئی عجزہ طلب کرتے تو آپ حد دل سے خواستہ کرتے کہ اللہ یہ عجزہ آپ کے ہاتھ سے نمودار کر دے تاکہ لوگ ایمان لے آئیں اس پر نبوت ذیل ہمارا ہوئی۔

قَوْلَانِ کَانَ عَلَیْکَ اَعْدَاۃٌ مُّخْتَلِفُوْنَ اِنْ تَتَّبِعَنِیْ لَنُفَعَّکَ فِیْ ذٰلِکَ مِنْ اَوْسَعِ مَآثِرِیْ السَّعَادَۃِ
(اور اگر آپ کو ان کا مرض کرنا گراں گزرا ہے تو اگر آپ کو یہ لذت ہے کہ زمین میں کوئی سرگ یا آسمان پر پہنچنے کی کوئی سفر میں تلاش کر میں کہ وہ گردانی سے مراد ہے نبوت و قرآن پر ایمان ماننے سے روگردانی کرنا فَقَدْ کَانَ عَلَیْکَ اَعْدَاۃٌ مُّخْتَلِفُوْنَ کی صفت ہے لیکن اگر تم زمین کے اندر گھسے کیلئے کوئی سرگ جانتے ہو اور سرگ کے ذریعہ سے زمین کے اندر گھس کر ان کے لئے کوئی عجزہ نمودار کر سکتے ہو۔ فَلَنُفَعَّکَ فِیْ ذٰلِکَ کا راستہ یہی السَّعَادَۃِ سے مراد ہے آسمان کی بہت یعنی اگر تم آسمان کی طرف چڑھنے کا کوئی ذریعہ جانتے ہو کہ اس پر چڑھ کر آسمان پر پہنچ جاؤ۔

فَتَنَّاہُمْ بِاٰیٰتِہٖ
(وہاں سے لاکر کوئی عجزہ ان کے سامنے ظاہر کر دو تو کیا کرو۔ غلامہ مطلب یہ ہے کہ جب خود کوئی عجزہ نہیں دے سکتے اس لئے خواہ مخواہ اپنے کو بے چین نہ کر دو خواہ ان کا اعتراض تم کو سختی کھلے تم صبر رکھو۔
(اور اگر اللہ ان سب کو ہدایت کرنا چاہتا)۔

وَلَا تَحْزَنْ لَیْلَ الْجَنَابِ النَّبِیِّ

جمعہ عظمیٰ اٹھائی (تو سب کو ہدایت پر متفق کر دیا) کیونکہ بندوں کے لئے وہ کا خالق بھی خدا ہے بندوں کی مشیت اللہ کی مشیت کی تابع ہے مگر اللہ ہی اپنی مصلحت کے پیش نظر ہمارے ہدایت نہیں چاہتا اور اس کی مصلحت سے کوئی دوسرے واقف نہیں تم ان کو ہدایت یافتہ بنانے کا قابو نہیں رکھنے اس لئے مبرا کر دے، بے شک نہ ہو۔

فَاذْكُرُونِي يَوْمَ الْكَافِرِينَ (اور یاد کرو ان میں سے نہ ہوں) غیر مفید کام کے لئے ایسے مقام پر مضطرب ہوں جہاں مبرا مفید ہو، یاد کرو ان کی خصوصیت ہے یہاں مطلب ہے کہ آپ ان باندہوں میں نہ ہوں جو ان بھی نہیں جانتے کہ لوگوں کا ہدایت تپا ہو یا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے کسی اور کی مشیت کو اس میں دخل نہیں ہے۔

(آپ کی رحمت کو تو کوئی لوگ قبول کریں گے جو (حق و قبول کے کانوں سے) سنتے ہیں) یعنی سنی ہوئی بات کی نقانیت کا علم جن کے دلوں کے اندر اللہ نے پیدا کر دیا ہو۔ سننے سے مراد ہے سن کر جاننا کیونکہ سننے کے بعد علم کی تخلیق اللہ کا دستور ہے۔

وَالْمُؤْمِنِينَ (اور مبرا دے) یعنی کافر (کیا سنیں گے) کافروں کے دلوں پر اللہ نے عقل داخل دیا ہے کافروں پر مبرا لگائی ہے اور انھوں پر پردے ڈال دیے ہیں اسی لئے وہ حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں جانتے مبرا مبرا دے ہیں۔

يَوْمَ يُنْفَخُ الْكَافِرُونَ (ان کو تو ایسی قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا) (تو انھیں گے) (پھر اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹا جائے گا) دینی مان کو کفر کی مبرا دے گا اس سے پہلے نہ وہ حق بات نہیں گے نہ قسم پر حق دیکھیں گے۔ یا اللہ کوئی سے عام مبرا دے مراد ہیں کافر ہوں یا مبرا دے سب کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا اور سب کو اللہ ہی کی طرف ہوگی وہی مبرا دے گا۔ جیسے اعمال ہوں گے دیا بدلہ ملے گا۔

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الْمَكِيدَةِ (اور (آپ کی) سر دلوں نے) گناہ کیا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی مجزہ کیوں ہوا؟ نہیں کیا گیا) یعنی ہمارا مطلوب مجزہ یا مسودہ مجزوں کے علاوہ کوئی اور غیر معمولی مجزہ ہوا شہ مجزوں کو تو وہ محض مبرا کی وجہ سے دور نظر اعتناء نہیں سمجھتے تھے۔

قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُغْنِيَ عَنْكُمْ اللَّهُ مِنْهُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (اب کہہ دیجئے کہ اللہ (ہر) مجزہ ہمارے پر قادر ہے۔ آپ کو سے مراد تو مطلوب مجزہ ہے یا مبرا مجزہ جس کو مانے پر وہ مجزہ ہو جائیں جیسے پہلا کفر مبرا پر مشتمل کر دیا یا مبرا مجزہ جس کے بعد اللہ کرنے والوں کی ہلاکت ضروری ہو جائے۔

وَلَكِنْ أَنتُم مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے) کہ اللہ ہر نشانی اللہ نے پر قادر ہے یا مطلوب مجزہ ہمارا کر اللہ کرنے والوں کو بخیر بنانے سے پہلے کر دینے پر قادر ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا لَنَا ذَرْبٌ بِهَا نُنَاجِيكَ (اور نہیں سے زمین پر کوئی چلنے والا جاندار) (اور نہ کوئی پرندہ واپے دونوں انھوں سے ہواشی نہ تار ہو) ہر پرندہ و جانداروں سے ہی اللہ ہے لیکن اللہ کی تیزی کے لئے بھی عباد بھی دے گا لفظ استمال کر لیا جاتا ہے، اس خیال کو دور کرنے کے لئے خانہ کے بعد دابہ یعنی حبیہ فرمایا: لِنُجَاجِيكَ بِهَا نُنَاجِيكَ تاکہ مقصود ہے۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (مگر سب تمہاری طرح کردہ کردہ ہیں) یعنی پیدا ہونے میں، مرنے میں، پھر جی اٹھنے میں، خدا کی ضرورت اور رزق کی طلب میں، عافیت و مصیبت کے توبہ میں (غرض تمام نبوی لوازم خصوصیات میں) تمہاری طرح ہیں تم کو محض معرفت الہی کی وجہ سے ہر پرتری خاص ہے اور نہ کوئی وجہ فضیلت نہیں۔

مَا فَتَنَّاكَ فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (ہم نے کتاب کے اندر کسی قسم کی کسی نہیں چھوڑی)۔ مگر شیئ میں شیئ ازاد ہے اور شیئ، مضمول نہیں ہے مضمول مطلق ہے۔ کیونکہ فرض کے بعد مضمول پر تغیر کے نہیں آتا، لکن کتاب سے مراد ہے کوئی مضمون یا شیئ اللہ کا علم ہر مبرا ہے ظاہر و باطن شیدہ کوئی چیز علم خدا سے باہر نہیں اور کوئی مضمون و غیر مضمون ایسا نہیں

کہ اس کا انداز ان لوگوں محفوظ میں ہو یا الیکتاب سے مراد ہے قرآن مجید نور میں منشی سے مراد ہیں یعنی امور یعنی قرآن میں تمام دینی امور تفصیل یا اجمل کے ساتھ موجود ہیں۔

﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (بقرہ) سب کو ان کے مانگ کے پاس جمع کیا جائے گا) ہم کی ضمیر مجموعہ کی طرف راجع ہے یعنی ائمہ اور کلمہ دونوں کا مجموعہ ضمیر کا مرجع ہے اسی لئے یُنصَرُونَ جمع نہ کرنا غائب کا مینہ استعمال کیا حضرت ابن عباسؓ کہہ چکا کہ نے فرمایا ان کی موت ہی ان کا حشر ہے (یعنی حشر سے مراد موت ہے مطلب یہ کہ ان سب پر موت آتی ہے اور یہ سب اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔)

لیکن ابن ابی حاتمؒ اور ابن جریرؒ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق اٹھائی جائے گی، چھپائے کھڑے کوڑے اور پرندے سب ہی کا حشر ہو گا اور اللہ کا انصاف اس حد تک پہنچ جائے گا کہ اللہ سینگوں والی سے منڈی کا بدلہ دلوائے گا۔ پھر فرمائے گا خاک ہو جاؤ (لواء حقوق کے بعد سب جائیداد خاک ہو جائیں گے) اس وقت کاڑھے گا، کاش میں بھی خاک ہو جاتا (کہ وہ ان عذاب سے نجات ہو جائی) انہوی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن اہل حقوق کو ان کے حقوق دلوائے جائیں گے یہاں تک کہ سینگوں والی بکری سے منڈی بکری کا بدلہ دلویا جائے گا۔ طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا مقدمہ جس کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا دو بکریوں کا ہو گا ایک سینگوں والی ہو گی دوسری منڈی والی اسی طرح کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے احمد اور بڑو اور طبرانی نے بھی نقل کی ہے۔ اور حاکم نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بھی ایسی حدیث یاد رکھی ہے۔

مخلوق کا نکات اور آثار قدرت جو اللہ کی عظمت اور اس کے علم و قدرت کی ہر گہری کے نشانات ہیں اور ان سے حشر و جزا پر استدلال کیا جاتا ہے جب ان کا ذکر ہو چکا تو آگے فرماتے ہیں۔

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَكُونُوا يُنَادُّوا نَارًا يُنَادُّونَهَا قُلْ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ مَوْلَانِ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ شَيْئًا وَلَا يُنصَرُونَ﴾ (اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ ہمارے ہیں) (واسطہ نکات حق کی آیتوں میں سنئے) گوئے ہیں (کفر و حق ان کی زبانوں پر نہیں آتا)۔

﴿فِي الظُّلُمَاتِ﴾ (ہر گہریوں میں) لکھتے ہوئے ہیں یعنی کفر و جہالت، اور اللہ اسلاف پرستی کے اندھروں میں چڑے ہوئے ہیں۔

کیات قدرت سے کسی کا ہدایت یاب ہو جائے ہو اللہ کی مشیت پر موقوف ہے وہی جو کچھ چاہتا ہے کہ ہے اس بات پر مجبور کرنے کے لئے آگے فرمایا۔

﴿مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأِ يُهْدِهِ﴾ (اور جو کچھ چاہتا ہے اس کو سیدھے راستہ پر کر دیتا ہے) اور یہ راستہ اس کو حق تک پہنچاتا ہے (اللہ جس کی گمراہی چاہتا ہے)

﴿قُلْ﴾ (اے محمد ﷺ ان مشرکوں سے) آپ کہہ دیجئے۔

﴿أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَاقِيَ﴾ (بھلا بتاؤ) ہر ہر استعمال انکسار تعجب کے لئے ہے اور کاف حرف خطاب ہے اس سے ذاتیت کے قائل کی تاکید ہو رہی ہے۔ کاف کا عربی عمل کچھ نہیں ہے (یعنی یہ نہ قائل ہے نہ معقول) بلکہ ذاتیت کے دونوں مقول موقوف ہیں جن پر آئے والہ کلام دلالت کر رہا ہے یعنی کیا تم نے دیکھا کہ جب تم اپنے معبودوں کو پکارتے ہو تو کیا تم کو وہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔

فرماتے کہ عرب اور آریہ دونوں نے ہیں لیکن (اس احتضام سے) ان کی مراد ہوتی ہے کہ ہم کو بتاؤ۔ علامہ مستطابی نے کہا کہ ذاتیت میں رؤیت نفس یا ذاتیت چشمی کا سوال ہے مگر اس سے مقصود ہے غلبہ خبر کیونکہ آنکھوں سے دیکھنا علم کا ذریعہ ہے اور علم خبر دینے کا سبب ہے جب کو سبب کے قائم مقام رکھا گیا ہے۔

(اگر دنیا میں گزشتہ اقوام کی طرح) تم پر اللہ کا عذاب آجائے۔

(یا قیامت) اپنی پوری دولتوں کیوں کے ساتھ) تم پر آجائے۔

(تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے)۔ استغاثہ انگاری ہے جس سے مخاطبوں کو قائل

إِنَّ أَنْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَوْ أَنْتُمْ كَالشَّاهِدِ
أَعْيُودُ لِقَوْمٍ عَنِ

کرنا مقصود ہے۔

إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

پکارو گے (سب سے)۔

بَلْ إِنْ تَعِدُوا عِدًّا لِلَّهِ

(بلکہ تم ہی کو پکارو گے)۔ تقدیم مفعول صبر کے لئے ہے۔

(سو وہی اگر چاہے گا تو اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کے دور

فَتُفْسِدُ مَا تَعِدُونَ لِقَوْمٍ إِنْ شَاءَ

کرنے کے لئے تم ہی کو پکارو گے)۔ یعنی دنیا میں مصیبت دور کر دے گا اگر چاہے گا آخرت کا عذاب نہیں دور کرے گا۔

وَتَسْمُونَ مَا تُفْسِدُونَ ۝

(اور) (ایسے وقت میں) کہ ان کے دامن میں یہ امر بخیر ہے کہ مصیبت کو دور کرنے

بجول جانے سے مراد ہے بھروسہ دینا (بات یہ ہے کہ فطری طور پر) انسان کے دامن میں یہ امر بخیر ہے کہ مصیبت کو دور کرنے

پر قدرت صرف اللہ کو حاصل ہے (اس لئے شرک بھی، کئی مصیبت کے وقت اللہ کو پکارنے پر مجبور ہیں)

وَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ وَتَبَتُّوا عَلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَتَضَرَّعُوا إِلَيْنَا ۝

(اور ہم نے آپ سے پہلے والی امتوں کے پاس بھی پیغمبر بھیجے (اور جب انہوں نے سرتابی کی) تو شک و شبہ تھی اور بددیاری میں (جس کا

کے دامن کی چوکی کی تاک کو ترک کرنا (مناہی ہے) تو یہ کر لیں۔ میں قبیلیک میں اس میں زائد ہے۔ بائبل میں حق تعالیٰ اور بائبل میں خیر

بدیاری اور دوسرے جسمانی رکھ فخر غمازی سے سوا کچھ نہ

فَلَمَّا دَرَأُوا إِلَيْنَا كُفُّوا عَنَّا ۝

(سو جب ان کو ہماری طرف سے مزاحمتی انہوں نے ناجاری کے

ساتھ توبہ کیوں نہیں کی)۔ مراد یہ کہ انہوں نے مزاحمتی کے بعد بھی توبہ نہیں کی۔ کلمہ لکھی کی جگہ کو کچھ استبدال اس

طرف اشارہ کر رہا ہے کہ فتنہ کے رکھنا ان کے پاس کوئی عذر نہ تھا بلکہ فتنہ کے دوائی موجود ہونے کے باوجود انہوں

نے توبہ نہیں کی۔

(لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے)۔

وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ

(اور شیطان ان کے اعمال کو ان کی نظر میں پسندیدہ کر دکھا تا

وَأَكْبَرُوا إِلَيْنَا الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

ان کی کلمی مصائب میں جتنا ہونے سے بھی ان کو توبہ نہ ہوئی اور انہوں نے اپنے اعمال کو ان کی پسندیدہ نظر سے دیکھ کر توبہ سے

روکنے والے سبب کا بیان ہے اور اس بات کا افسوس کہ ان کی کلمی اور شیطان انہوں نے ان کو توبہ سے روک دیا تھا۔ شیطان کے

انہوں سے ہوا ہے اس پر غور کیجئے رہے۔

فَلَمَّا اسْتَوْصُوا بِكُلِّ قَوْمٍ

(سو جب انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا کہ ان کی طبیعت کی گئی اور اختیار نہ

کیا ان احکام کو جو ان کو دئے گئے تھے اور شک و شبہ ناجاری میں تھا جو کہ بھی بدعت نہ ہوئے اور توبہ نہ کی۔

فَتَحْنَبُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْغُلَامُ ۝

(تو ہم نے ان پر ہر چیز کے ردوائے قبول اپنے) کلمی کو جملہ دینے کے لئے ان کو

ہر طرح کی نصیحتیں عطا کر دیں۔ قدرت عظیم میں عامر اور اہمیت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی بندہ نہ ہو جس کا

ہو اور دنیا میں ہر دل پسند چیز اس کو ملتی رہے تو (کچھ لوگ کہہ) شخص ڈھیل ہے۔ ہر حضور ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَلَمَّا

اسْتَوْصُوا بِكُلِّ قَوْمٍ فَتَحْنَبُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْغُلَامُ ۝

حتیٰ اذا قُرِئُوا بِآيَاتِنَا ۝

(میں تک کہ جب ان چیزوں کو ملتی تھیں وہ اتر گئے)۔

فَلَمَّا اسْتَوْصُوا بِكُلِّ قَوْمٍ فَتَحْنَبُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْغُلَامُ ۝

(تو ہم نے ان کو ہر ایک چیز دے دی)۔

قَدْ زَاغَ عَيْنَا ۝ (سودہ کلام (حیرت زدہ: دگر و مگر ہو گئے) ہر بھلائی سے امید ہو گئے)۔

فَقَطِّلُوا ذَايَدَ الْقَوْمِ الَّذِي تَنَظَّمُوا (پھر ظالم کوٹوں کی جڑ کاٹ گئی) کا موس میں دائرہ کا معنی ہے تابع ہر چیز کا آخری حصہ۔ جزا۔ مطلب یہ ہے کہ سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں رہا۔ تو اہل کائنات کا سلسلہ ہی کاٹ دیا گیا۔ شکل منقطع ہو گئی۔ یہی قطع اصول کی صورت میں ہو گیا۔ قطع فروغ کی شکل میں۔

بجائے دایہ بٹھم گئے کے دایہ منقولہ الذی فی العلم سے اس طرف مشدد ہے کہ فن کی بربادی کی علت میں کاظم تھا (اللہ نے فن پر ظلم نہیں کیا نہ کا خود ظلم ہو جب بربادی ہو)۔

وَقَدْ جَاءَ بِالْحَقِّ نَبِيُّكَ ﷺ (موجود اللہ ہی کے لئے ہر ستائش ہے جو سدا سے جہان کا مالک ہے۔ مگر ظالموں کو ہلاک کرنے بھی قائل حمد و ستائش میں ہے، مسلمانوں کو ظالموں کے شر سے نجات ملتی ہے، غلط افکار اور فاسد اعمال سے زمین پاک ہوتی ہے۔ عقائد باطلہ اور اعمال فاسد و زوال عذاب کا موجب ہوتے ہیں جن کی ظالموں کی جانی سے الہی زمین عمومی جانی سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اس جگہ وصف ربوبیت کا تفصیلی ذکر نہیں کیا کہ ظالموں کو تباہ کر دینا ہر گیر و باریت کا تقاضا ہے (مستعدی پہنچ کر ہمارے مرضی کی بخشش و رحمت کی کاسب ہوتی ہے کہ اس جملہ میں اس بات پر حقیقہ ہے کہ جو اللہ کی حمد کرتے اور اللہ سے گواہی دے تو ایسے شخص کی ہلاکت پر اللہ کی حمد کرنا عاقل ہے۔ اس سے آگے اپنی قدرتی کیمیا گیری کی طور پر حقیقہ کو بیان فرمائیے، اور مثلاً ہے۔

۴۸ (۱) محمد (ﷺ) آپ کہہ دیجئے۔

أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَجَمَعَ عَلَيْكُمْ تُرَابَهُ فَعَلَيْكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَئِذٍ

(اے مشرک!) بتاؤ اگر اللہ تمہاری شتوں کی اور پیمانوں کی نکلے لے لے (تم کو انہی عناصر آ کر دے گا اور تمہارے دلوں پر ہرگز دے) ایسی غفلت مسلط کر دے کہ تمہاری عقلیں بظاہر دزد جائیں (تو اللہ کے سوا کون کیا مہمیا ہے جو یہ چیزیں تم کو بھر دے دے) لیکن اللہ کے سوا کوئی تم کو یہ چیزیں نہیں دے سکتا۔ استغناء تقریری ہے مطلب یہ کہ تم خود جانتے ہو کہ اگر اللہ تمہاری شتوں کی پیمانی پر دے گا تو کوئی معبود بھی نہیں دے سکتا۔

﴿لَقَدْ كُنْتُمْ أَهْلَ الْآيَاتِ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ۝﴾ (اے محمد ﷺ) آپ دیکھئے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں پھر بھی یہ اعراض کر رہے ہیں کہ قاضیوں میں متضرب آیات کا معنی ہے قیامت کو کھول کر بیان کرنا جنوی نے یہی کھسارے لیکن ہم ترمید کے دلائل کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ بیضاوی نے تفسیر ﴿الْآيَاتِ﴾ کی تشریح اس طرح کی ہے ہم ہر بار دلائل بیان کرتے ہیں، کبھی عقلی دلائل پیش کرتے ہیں کبھی تزیین اور تحریف سے کام لیتے ہیں، کبھی گزشتہ اقوام کے احوال بیان کر کے عبرت اندوز ہونے کی نصیحت اور تنبیہ کرتے ہیں۔

[illegible]

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَوْحِيَافِي هَذَا هُوَ صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ ۝

(اے محمد ﷺ) آپ کہہ دیجئے کہ (مشرکوں) اِنکا اگر اللہ کا مذہب تم پر آجپڑے خواہ بے خبری میں یا خبرداری میں تو کیا، پھر ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کر دیا جائے گا۔

۱۰؎ مراد ہے اچانک بغیر کسی فضائی طور ملامت کے۔ در حقیقت کا معنی ہے علی! احادیث جس کی نشان دہانی پہلے سے نمودار ہو چکی ہوں۔ حضرت ابن عباسؓ مور حسنؓ نے فرمایا بِذِئَاتِهِ الْاَوْحَادُ کا معنی ہے رات میں باتیں ہیں۔ عَلٰی يَهْلِكُنَّكُمَا کا معنی ہے انھیں ہی ہلاک کرنے والوں کے اور کوئی ہلاک نہ ہوگا۔ چونکہ اس جگہ استغرام بمعنی لٹی ہے اسی لئے آگے اشتہاد کیا گیا۔ اَنْظِرْنِيْ سَوَاءً مَرَلًا یٰسَ کَافِرٍ جو کفر کی وجہ سے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔

کے سوا دوسروں کو معبود نہ بنائے اور جن کو دوسرے خداوندی میں اپنا سفر خمی مانتے اور فرشتوں کو اللہ کی بیشمار قہر دیتے اور سب کو بغیر کسی دلیل کے حرام کہتے ہیں ان کی اس خرافات کی یہ انکھار آدمی تکذیب کرتا ہے (اور من سب یہودہ با توں کو ظالم کہتا ہے)

اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۱﴾ (تو کیا تم غور نہیں کرتے) کہ حق و باطل میں تمیز کرنے اور واجب التعمد حق و واجب التعمد جہ امور میں فرق کرنے کا راستہ کم کو مل جائے۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ الذِّينَ يَخْفَوْنَ اَنْ يَّخْشَوْا اِلٰهِي وَرَبَّهُمْ (اور اس سے ایسے لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس چھپ گئے جائیں گے)۔

چونکہ الذین کے بعد یخفون اَنْ یخشوا اِلٰهِي وَرَبَّهُمْ (جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ انہی لوگوں کو خوف دلانے کا حکم ہے جن کو اندیشہ، حشر بصورت یقین یا طور تردد دلایا ہو ہے) اس لئے بیشماری نے لکھا ہے کہ الذین سے مراد خود مؤمن ہیں جن سے عمل میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہو یا وہ لوگ مراد ہیں جن کو حشر کا ارادہ ہو، خود وہ مؤمن یوں پکا فرق کیا حشر ہونے نہ ہونے میں تردد رکھنے والے ہوں۔ غرض وہ لوگ مراد نہیں ہیں جن کو حشر کے نہ ہونے کا یقین ہو کیونکہ اس آخری گروہ کو ذرا الگ سے سورہ لور یا قی افخاص کو ذکر فرما سو مند ہو سکتا ہے۔

بیشماری نے یہ تشریح خطا ہے انذار کا حکم عمومی ہے اللہ نے اپنے منبر کو یہ کہنے کا حکم دے دیا ہے کہ اَلَوْ جِی رَیْتِیْ هٰذَا الْقُرْآنَ لَا تَکْذِبُ کَظْمٍ یَّهْ وَتَنْتَقِلُ عَمَلٍ مِّنْ کُتَابِیْ رَیْتِیْ وَاَلِیْ مَوْمِنُوں کی انذار کے لئے کوئی خصوصیت نہیں۔ عمل کی امتحان کو شش کرنے والے مومنوں کے لئے بھی انذار مفید ہے تاکہ انذار کے بعد وہ استدار کو شش میں غفلت نہ کریں۔ دیکھو دور رسالت میں سب ہی سعی و عمل میں متمسک تھے کوئی بھی کوتاہی نہ کرتا واللہ تعالیٰ الذین سے مراد سب لوگ ہیں۔ بندہ عاجز کو اپنے خالق قوی سے ڈرنا ہی چاہئے یا یوں کہا جائے کہ آیت میں حشر سے ڈرنے والوں کا خصوصیت سے ذکر اس وجہ سے کیا کہ ڈرانے کا مادہ انہی کو پہنچ سکتا ہے (جیسے هٰذِیْ یَلْمِزُ الْمُتَفِیْضِیْنَ میں اہل تعوی کا خصوصی ذکر اس لئے ہے کہ وہی ہدایت قرآنی سے فائدہ اٹھانے والے ہیں اگرچہ قرآن کی ہدایت عمومی ہے)۔

لَیْسَ اَللّٰهُ مِنْ دُوْنِہٖ وَاَنْیَیْ کَا کَ شَیْءٍ (کہ ان کے لئے اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھ ہو جگت نہ غرضی)۔

یعنی حشر کی اس حالت سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھ ہو جگت نہ غرضی۔ اس وقت مطلب اس طرح ہو گا کہ قرآن کے ذریعہ سے حشر کا اندیشہ کرنے والوں کو اس طرح ڈراؤ کہ اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھ ہو جگت نہ غرضی، اللہ اس کے سوا کسی کی حمایت کریں نہ کسی اور کو دوسرے لئے پکاریں۔ اس آیت میں پھر شفاعت کی گئی ہے لیکن دوسری آیت میں باذن خداوندی شفاعت ہونے کا ثبوت موجود ہے (اسی طرح مومنوں کے لئے مومنوں کا حامی ہونا بھی مذکور ہے) اس لئے عجیب شفاعت (یعنی اہل سنت) کی طرف سے کہا جائے گا کہ اللہ کے دوزان کے بعد شفاعت ہونا بھی حقیقت میں اللہ ہی کی حمایت ہے (اور آیت میں نفی ولایت و شفاعت سے بلا دوزان الہی ولایت و شفاعت کی نفی مراد ہے) ایسے لولیاہ کی طرف سے ولایت و شفاعت جو تون خداوندی کے بعد ہو گی اس کی نفی آیت میں نہیں ہے۔

لَا تَحْزَنْ یُّسُفُوْنَ ﴿۲﴾ (اس لمید پر کہہ دوڑ جائیں) حضرت مفسر نے لعلی کا ترجمہ تاکہ کیا ہے۔ لام نہ بطریق نور اہل ابلی حاتم نے حضرت ابن مسعود کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے کچھ سردار رسول اللہ ﷺ کی طرف سے گزرے، اس وقت حضرت خبابؓ، حضرت صہیبؓ، حضرت بلالؓ اور حضرت عبدالمجیدؓ کی خدمت میں موجود تھے۔ سردار ان قریش کہنے لگے محمد ﷺ تم نے انہی لوگوں کا انتخاب کیا ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں میں سے انہی کو اپنی نعت سے سرفراز کیا ہے اگر تم ان کو اپنے پاس سے نکال دو گے تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے اس پر ذوالنورینؐ سے سبقتیں اٹھائیں وہی تک آیات کا

نورانی ہول

ابن حبان اور حاکم نے حضرت سعد بن وقاصؓ کا بیان نقل کیا۔ حضرت سعدؓ نے فرمایا یہ آیت چھ آدمیوں کے حق میں جزل ہوئی، میں اور عبداللہ بن مسعودؓ اور چار دوسرے لوگ۔ کلمہ قریش نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا تھا ان لوگوں کو نکال دو تو ہم آپ کے چار دہا جائیں گے، ہم کو ان کی طرح شہید لیر ہوئے میں شرم آتی ہے (یعنی ہم ان لوگوں کے ساتھ آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے) حضور ﷺ کے دل میں بھی اس بات کا کچھ خیال آیا اس پر یہ آیت جزل ہوئی۔ مسلم کی روایت بالفاظ ذیل ہے ہم چھ آدمی اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے، میں، ابن مسعودؓ اور قیلہ ذیل کا ایک شخص اور بلالؓ اور وہ آدمی اور ہمیں کے نام میں بھول گیا۔ ہم کو حضورؐ کی محبت میں دیکھ کر مشرکوں نے کہا ان کو اپنے پاس سے ہٹا دو تاکہ وہ اے وہاں میں فرق نہ آئے حضور ﷺ کے دل میں بھی اس سے کچھ خیال آیا اور آپ نے کچھ سوچا۔ اس پر آیت جزل ہوئی۔

اور جو لوگ منج و شام اپنے رب کو پکارتے
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَدْعُوكَ دُعَاءٌ لِّغَيْرِكَ
میں ان کو اپنے پاس سے نہ نکالو۔ پکارنے سے مراد ہے عبادت اور ذکر کرنا۔ کہ ہم کی عبادت اور یاد سے ان کے انعام کا فیضان جاری ہو تا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک پکارنے سے مراد ہے دعاء کرنا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا منج و شام پکارتے سے مراد ہے فجر اور عصر کی نماز۔

ایک روایت میں حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس قول کی بھی نسبت کی گئی ہے کہ پانچوں نمازیں مرلو ہیں کیونکہ کچھ غریب مسلمان رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے اس پر کچھ بڑے لوگوں نے کہا کہ جب ہم نماز میں شریک ہوں تو ان لوگوں کو آپ پیچھے کر دیا کریں یہ ہمارے پیچھے ہو کر نماز پڑھیں اس وقت یہ آیت جزل ہوئی۔
(جو خاص اس کی وضاحت دی جا چکے ہیں)۔

یعنی غلو اس دل سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تمام کاموں کا بدلہ انعام پر ہے اور جب غلو اس کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ایسے عبادت گزاروں کی عزت کی جائے و نکالت جائے۔

مَا خَلَقْنَاكَ مِنْ حَسَنٍ اَوْ مِنْ فَسَنٍ وَكَانَ وَجْهُكَ حَسَنًا لَّئِنْ لَمْ يَنْصُرْكُمُ النَّاسُ فَسَوْفَ يَنْصُرُكَ اللّٰهُ لَا يَبْسُطُ السُّلْطٰنَ لِمَنْ يَشَاءُ
آپ کے متعلق نہیں اور نہ آپ کا صاحب کچھ فن کے متعلق ہے۔ (یعنی حسن و فساد) تا کا اسم ہے اور خَلَقْنَاكَ خَسْر اور یون حَسَنًا لَّئِنْ کے معنی یہ ہے کہ اچھی مجلس سے نکالنا اور ہم تمہیں ترک کرنا اس وقت جائز بلکہ ضروری ہو جاتا ہے اگر ہم تمہیں بے دونوں میں سے کسی کا ضرر ہو تا ہو۔ اگر آپس میں کسی کا نقصان نہ ہو تا ہو تو جو حالت ترک کرنا واجب نہیں اور ان لوگوں کی ہم تمہیں سے توڑنا آپ کا کوئی ضرر ہے نہ ان کا بلکہ وہ دونوں کا فائدہ ہے۔ آپ کی محبت میں بیٹھ کر یہ نیکیاں کریں گے اور امت کی نیکیوں کا ثواب پیچیدہ کو ملنا بھی ہے اور ان کو اپنی محبت میں بٹھا کر آپ اور امت بٹھانے اور بدایت کرتے رہیں گے اس سے ان کو فائدہ پہنچے گا۔ اس مطلب پر یہ پورا جملہ حقیقۃً و لفظیً سے حال ہو گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سَا بَنُہُمْ اور عَشَقَہُمْ کی تفسیر مشرکوں طرف رائج ہو۔ اس وقت مطلب اس طرح ہو گا مشرکوں کے اعمال کا آپ سے کوئی مواخذہ نہ ہو گا نہ آپ کے اعمال کی ان سے حساب نہ ہو، پھر ان کے مسلمان ہونے کے الیٰح میں موجود مسلمانوں کو اپنے پاس سے نکالنا درست نہیں اور زبردستی نہیں۔

۱۔ علم و ہول کا مسئلہ قابل ہے جس کی حراست امام عبدالحکیم نے اپنی کتابوں میں کی ہے اور صاحب سطول نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ اگر کسی علم کو کسی دھند پر مرتب کیا جائے تو وہ مفت اس علم کی علت ہو تا ہے جیسے اپنے سے درست ذیاد سے اچھا سلوک کر دینا سلوک کرنے کی علت چلا دوست ہونا یہی خدا کی طرف حضرت منیر نے اشارہ کیا ہے کہ اخراج کی ممانعت جن لوگوں سے متعلق کی گئی ہے ان کا حضور صلی و علیہ وسلم بھی ذکر کر دیا ہے کہ وہ غلو اس کے ساتھ عبادت کرتے ہیں ان کا غلو اس کے ساتھ عبادت کرنا ممانعت اخراج کی علت ہوئی غلو اس کے ساتھ عبادت کرنے کا نقصان عزت ہے نہ کہ اخراج۔ ۱۲

﴿مَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا يَبُذَرُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ﴾ (اور ظالموں میں سے جو چاہیں) (یہ ترجمہ اس وقت ہو گا جب تک کہ کفار کا حلف قطعی نہ ہو) (جو کہ جس کا جواب ہے) (جیسا کہ حضرت عمرؓ نے صراحت کی ہے تو ترمذی اس طرح ہو گا کہ اس کو اپنے پاس سے نہ لے کر اور نہ ظالموں میں سے ہو جائے)۔

اور اسی طور پر ہم نے ایک کو دوسرے کے ذریعہ سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے آگے ایک میں کافی طرح مزاد ہے جس طرح کہ جس شخص میں ذالیک سے اشدہ سرداران قریش کی گمراہی کی جانب سے اور کتنا کا مفعول مطلق ہے۔ انفسہم سے مراد ہیں کہ قریش اور بعض قبضے سے مراد ہیں مگر اصل اسلام جن کی سوجھ بوجھ اور حاضر باہمی سرداران قریش کے اسلام نہ لائے گا سب نبی و پیغمبر اصل میں بعض قبضہ یا قوموں میں توین مضاف الیہ کے قائم مقام ہے۔

علامہ تھمازل نے لکھا ہے کہ اس جگہ کذا الذی کتنا (اور اسی طرح دوسرے مقامات پر لفظ کذا لکھا) اگرچہ مستحکم ہے لیکن تفسیر مراد نہیں عیالوں کا جانے کہ آیت کا معنی اسی طرح ہے کہ وہ گمراہی جس میں ہم نے قریش کے سرداروں کو مبتلا کیا وہی ہی تھی جیسے گزشتہ آیتوں میں ہے ہم نے بعض کو بعض کی گمراہی کا سبب بنایا تھا مثلاً قوم نوح سے کہا تھا انکراک الایمان یا یسئلنا ویا نراک انکراک الذین یحکم اذاننا بنادی امرنا جدار حضرت نوحؑ نے ان کے جواب میں فرمایا تھنا اننا بطارید الذین امنوا (اس تفسیر پر بعض قبضہ بعض سے گزشتہ اقوام مراد ہیں اور سرداران قریش کی گمراہی کو گزشتہ اقوام کی گمراہی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جو مطالبہ سرداران قریش نے کیا تھا اسی مطالبہ گزشتہ انبیاء کی بعض امتوں نے کیا تھا اور جس سبب سے سرداران قریش گمراہ ہوئے اسی سبب سے بعض اقوام پھر یہ کے سردار گمراہ ہوئے)۔

یہ لکھنے والے نے آیت کی جو تفسیر کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ذالیک سے اشدہ و یحیی آزمائش کی طرف سے اور کتنا سے مراد ہے دینی ابتلاء یعنی جیسے ہم نے دنیوی معاملات میں لوگوں کو مختلف کر کے آزمائش کی ہے کسی کو فقیر بنایا کسی کو امیر اسی آزمائش کی طرح ہم نے دینی امور میں بھی لوگوں کو امتحان میں ڈالا ہے اور بعض کو بعض کی آزمائش کا سبب بنایا ہے چنانچہ گمراہوں کی سابقہ ایمان بنکر سرداروں پر ان کو برتری عطا کی (اور یہ بھی عقل سرداروں کی گمراہی کا سبب بن گیا)۔

﴿یَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ قَوْلٍ مِّنْ لَّدُنْهُ﴾ (تاکہ یہ ہو گئے کہ ان کے کہنے کی بھی لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے اللہ تعالیٰ نے ان پر زیادہ فضل کیا ہے) ﴿يَقُولُوا لَكَ عِلَّا غَيْرُ آلَاءِ﴾ (اور مخلوق سے اشدہ خیراء مسلمانوں کی جانب سے) انعام سے مراد ہے ہدایت اور توفیق ایمان۔ ﴿أَفَلَا يَذَّكَّرُونَ﴾ (انہوں نے اس امر کا انداز کیا کہ حق تعالیٰ کو قبول حق کی توفیق مل جائے اور وہ نیر کی چاب انبیاء سے آگے بڑھ جائیں۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ اگر اسلام حق ہو تو توہم اس کی طرف خیراء سے پیش قدمی نہ کرے اور وہ ہم سے آگے نہ بڑھ سکتے۔)

﴿أَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَآئِنًا مِّنَ الْغَيْبِ﴾ (یہ اللہ شکر گزروں سے بخونی واقف نہیں ہے) یعنی جن لوگوں کے اندر شکر گزار ہونے کی استعداد ہے جس کی وجہ سے اللہ ان کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرماتا ہے اور جن لوگوں کے اندر ایمان اور شکر گزاری کی صلاحیت نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ ان کو توفیق ایمان نہیں دیتا کیا ان دونوں گروہوں سے اللہ واقف نہیں ہے۔

یہ آیت (اس تفسیر کی روشنی میں) کو ازلت کر رہی ہے کہ (خبر و شکر) کا استعداد اور جو سے پہلے ہوتی ہے۔ حضرت ہمدانؓ نے اسی لئے فرمایا تھا کہ شہادت اہل ایمان کے مبادی اللہ کے اسمِ ہادی کا پر توہم اور تعیناتہ کلمہ کے مبادی اللہ کے اسمِ مستعمل کا پر توہم یعنی توہم ایمان ہو یا بلاست توہم دونوں اللہ کی صفات کے پر توہم۔ جس پر اللہ کے اسمِ ہادی کا پر توہم کیا وہ ہدایت یافتہ ہو گا اور جس پر اللہ کے اسمِ مستعمل کا پر توہم کیا وہ گمراہ ہو گیا انکس جس چیز سے اور جس غرض کے لئے جس کو پیدا

کہی نہیں ہے اس سے تجویز ناممکن ہے۔

آنحضرت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ روزِ قیامت اس کاغذ ہیں کہ ہم کو تو صحبتِ رسول حاصل نہ ہو اور صرف حق کو صحبتِ رسول ﷺ کی نعمت دے کر اللہ سر بلند کرے (ایسا نہیں ہو سکتا) اس ذیل کو دور کرنے کے لئے اللہ نے فرمایا کیا اللہ شکر گزاروں کو نہیں بہنایا جو شکر گزار ہیں، اور رسول اللہ ﷺ کی ہم نشینی کے مستحق ہیں۔ انبیاء شکر گزار نہیں ہیں، اس لئے ان کو صحبتِ رسول ﷺ کا استحقاق بھی نہیں ہے۔

یعنی کاہن ہے کہ حضرت سلمان اور حضرت خباب بن الارت نے فرمایا اس آیت کا نزول ہمارے سلسلہ میں ہوا۔
اقرب ابن حاتم، عیسیٰ بن حصین، فزازی اور بعض دوسرے لوگ جو مولانا القلوب (مسندوں) میں سے تھے رسول
اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسی وقت حضور ﷺ کے پاس بال، صوب، ملار، خلب اور بکھ لور کھڑے مسلمان بیٹھے
ہوئے تھے، انے والوں نے ان بے چاروں (غریبوں) کو دیکھ کر حقیر کی نظر سے دیکھ لور غرض کیا یہاں رسول اللہ ﷺ اگر آپ
صدر مقام پر تشریف فرما ہوتا تو ان لوگوں کو اور ان کے لباس کی بدبو کو اپنے پاس سے بناویں تو ہم آپ کے پاس نہیں گئے
اور آپ سے کچھ حاصل کریں گے۔ ان غریب مسلمانوں کے کوئی پونے تھے جن سے پسینہ نہ آجے وہ بدبو بخیل رہتی تھی۔
حضور ﷺ نے فرمایا میں اہل ایمان کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا کہنے لگے اچھا تو ہمارے لئے الگ جگہ مقرر کر دیجئے کہ
(آئے دالے) عرب ہماری جوانی کو پہچانیں گی کہ آپ کے پاس عربوں کے وفد آتے رہتے ہیں ہمیں ان کے سامنے من
غلاموں کے ساتھ بیٹھے شرم آتی ہے ہم جب آپ کے پاس قیام کریں تو آپ ان کو اٹھادیا کریں اور جب ہم فارغ ہو کر چلے
جاویں تو آپ کو اختیار ہے آپ پھر ان کو اپنے پاس بٹھالیا کریں۔ حضور ﷺ نے کانڈ طلب فرمایا اور حضرت علیؓ کو بلا لیا۔ رولوی کا
بیان ہے ہم ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے ایسا تھے (مور تحریر لکھتے نہ پائے تھے) کہ جبرئیل آیت وَلَا تَقْطُرُوا الدِّينَ... بِالنَّشَا
ذکرین تک لے کر نازل ہوئے۔ حضور ﷺ نے فوراً دست مبارک سے کانڈ پھینک دیا اور ہم کو طلب فرمایا ہم خدمت میں پہنچے
تو آپ پڑھ رہے تھے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُنْتُمْ رَبُّكُمْ عَلَيَّ تَحْسِبُهُ الرُّوحُفَةُ چنانچہ ہم حضور ﷺ کے پاس برابر بیٹھے رہے۔
جب حضور ﷺ اٹھنے کا ارادہ کرتے تو خود اٹھ جاتے اور ہم کو نیٹے پھوڑ جاتے، اس پر اللہ نے ازل فرمایا لَا تُسَبِّحُ فَتَسْبِيحُ
الدِّينِ يَذْعُونُ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاوَةِ وَالْمَنِيِّ يُؤْنِدُونَ وَخَفَهُ۔ اس کے بعد (بڑے بڑے سرداروں کے آنے پر
بھی) حضور ﷺ ہمارے پاس بیٹھے رہتے اور ہم اتنے قریب بیٹھے کہ ہمارے زانو حضور ﷺ کے زانو سے ٹکوتے تھے پھر جب
حضور ﷺ سے اٹھنے کا وقت آجاتا تو ہم خود اٹھ جاتے اور حضور ﷺ نے ہم سے فرمایا تھا اللہ کا شکر ہے کہ مرنے سے پہلے اس
نے مجھے حکم دے دیا کہ میرا پیامت کی یک جماعت کے ساتھ میٹھا ہوں۔ شہد ہے ہی ساتھ میرا جنازہ ہے۔ کللی نے کہا
اقرب اور عیینہ وغیرہ نے عرض کیا تھا آپ ایک دن ارادے لے لے اور ایک دن ان کے لئے مقرر فرما دیجئے۔ حضور ﷺ نے
فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا کہنے لگے اچھا تو قبل ایک ہی رکعت نماز کی طرف کوتاہی اور ان کی طرف کو پشت رکھنے اس پر یہ
آیت نازل ہوئی۔

یعنی نے ہوا تھ حضرت خبابؓ اور حضرت سلمانؓ کی روایت سے نقل کیا ہے وہی واقعہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے (صرف) حضرت خبابؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اس میں اتنا اضافہ ہے کہ پھر ائمہ نے قرن ثانی اور اس کے صحابی کا ذکر کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ **كَانَ أَبُو سَلْمَانَ يَتَقَرَّبُ إِلَى النَّبِيِّ كَثِيرًا** یعنی یہ روایت غریب ہے کیونکہ یہ گیت تو مکی ہے اور قرن دومین ہجرت سے بہت مدت کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔

بنوئی نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدریؓ نے فرمایا: میں مساجدوں کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص کی آواز پڑی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے اور ان کے کمرے پر حاضر ہو گئے۔ حضور ﷺ کو کھڑا دیکھ کر قادی چپ ہو گیا آپ نے سلام کیا اور فرمایا تم میرے جیسے ہیں تم نے عرض کیا:

تخلیل سے حال ہے اور مفعول محذوف ہے یعنی بد اعمالی کے ضرور سزا جہنمی آفریں نتیجہ کو نہ جاننے کی حالت میں جس نے کوئی برکات کمال یا بیکسالتہ کا معنی ہے مستحکم یا یعنی جس کسی نے کوئی برکات کمال یا بیکسالتہ طور پر کر لیا مطلب یہ ہے کہ خواہشات نفس کے غلبہ کی وجہ سے اس کا طور طریقہ جاہلانہ ہو گیا اور پھر جاہلانہ طور پر اس نے کوئی برا عمل کر لیا اور کرنے کے بعد اس کو پشیمانی ہو گئی اور آجندہ نہ کرنے کا اس نے پختہ ارادہ کر لیا اور اپنے اعمال کو درست کر لیا تو اس کے لئے اللہ غفور رحیم ہے۔ کثرت دلائل کر رہی ہے کہ توبہ مغفرت ملنا کا سبب ہے۔

وَكُنْ إِلَىٰ لِقَائِ الْفَضْلِ الْأَذْنِیِّ (اور اسی طرح ہم کثرت کو الگ الگ کر کے بیان کرتے رہتے ہیں۔)
یعنی جس طرح ہم نے اس سورت میں کثرت کی تفصیل کی، اسی طرح ہم قرآن کی آیات الگ الگ کھول کر بیان کرتے ہیں یا کثبات سے مرویوں کو الگ الگ کر کے جو حکم پر حق کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔

وَلَا تَسْتَعِیْزُ بِسَبِيلِ الْكَفْرِ (تاکہ راہ مستقیم معلوم ہو جائے) اور بحر مولیٰ کی رولہ غلیاں ہو جائے اس کا مطلب محذوف جملہ یہ ہے پورا کلام اس طرح تمام آیات بیان کرتے ہیں تاکہ راہ مستقیم واضح ہو جائے اور بحر مولیٰ کا راستہ کھل کر سامنے آجائے۔

قُلْ إِنِّي نَهَيْتُ (آپ کہہ دیجئے مجھے ممانعت کر دی تھی ہے) معنی مجھے عقلی دلائل و براہین اور قرآنی آیات و احکام سے باز رہنے سے باز رکھ کر دی تھی ہے، پھر دیکھا جائے۔
أَنۢ أَغۡیۡبُۤ اَلَّذِیۡنَ تَدۡعُوۡنَ مِنْ دُونِیۡ اَللّٰہِ (کہ ان کی پرستش کروں جن کو اللہ کے علاوہ تم معبود قرار دیتے ہو) اور ان کی عبادت کرتے اور ان کو مانگتے ہو۔

قُلْ لَا اَعۡبُدُ اَھۡوَآءَیۡکُمۡ (آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا) اس جملہ میں کافروں کی امید کو زور و طریقہ سے قطع کر دیا اور اس بات کو واضح کر دیا کہ ان جن خیالات پر تم چل رہے ہو ان کے لئے نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی ثبوت، محض خواہش نفس کی پیروی ہے اس میں ترک اجتناب کی علت کا بھی اعلیٰ قرآن و ہدایت طلب نگاہ حق کو حسیہ بھی کر دی کہ دلیل و براہین واجب الاتباع ہے اور (بے ثبوت) تخلیہ ناچاہئے۔

فَمَا تَصَلُّۡتَ اِذَا (کیونکہ اس حالت میں تو میں بے رولہ ہو جاؤں گا) یعنی اگر میں تمہاری خواہشات پر چلا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔

وَمَا اَنۡ اَمِنَ اَلۡنَّهۡیۡتَۤ اٰیۡنَ (اور عزیمت یافتہ کرو میں سے نہ دوں گا) اس میں اور پروردہ تمہیر ہے کہ تمہاری بات یا نہ کرو میں شش نہیں دو۔

قُلْ اِنۡیۡ اَعۡلٰی سَبۡحَہٗ جَنَّۡتِیۡ (آپ کہہ دیجئے کہ میرے جن قواکب و نیل ہے میرے رب کی طرف سے کہ میں سب سے اعلیٰ سب سے بڑی صفت ہے۔) یعنی دو دلیل جو میرے رب کی طرف سے مجھے دی۔ یا وہی سب سے بڑی سب سے بڑی صفت ہے۔

سابق آیت میں ان (خواہش نفس) کا اظہار تھا جس کا نتیجہ اجازت ہے اس آیت میں اس کی ناپید ہے جس کا نتیجہ اذہر ہے۔ یعنی دلیل و نصرت۔

وَلَا تَعۡجِزُ (اور تم اس کی محکوم کرتے ہو) یہ کہ ضمیر تبتہ کی طرف راجع ہے یہ کہ تبتہ کا لفظ اگرچہ صواب ہے لیکن معنوی اعتبار سے یہ مذکور ہے یعنی یہ بیان۔ یاد کی طرف راجع ہے یعنی تم میرے رب کی محکوم کرتے ہو اور وہ (عبادت میں) اس کا شریک بناتے ہو۔

مَارَعٰیۡتِیۡ مَا تَسۡتَعِیۡزُۢ بِہٖ (جس چیز کے بدلے تم نے تمہارے خواہش کر رہے ہو) میرے پاس نہیں ہے۔ اَسۡتَعِیۡزُۢ بِہٖ (میرے رب سے مراد عذاب ہے) کیونکہ کافر کہتے تھے اِنۡ کَانَ عَلٰہِکُمُ الْاَلٰہُۃُ مِنْ عِنۡدِکَ فَکَانَ ظَرِیۡفَہٗۤ اِذَا دَعَاۡ

بعض اقوال دوسرے بھی آئے ہیں جیسے زندہ کی مدت کب ختم ہوگی، اقویٰ معید ہے یا قحطی، اقویٰ کا خاتمہ کس حالت پر ہوگا (غیر وہا) ہم نے جو مقرر کیا گزری اس کی بناء پر ان تمام اقوال میں کوئی تفرق نہیں ہے۔

لا یضیع منہ الا حیا (۱) (۱) کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ یہ مقدار القیام کو اللہ کے لئے محدود کیا گیا تھا مگر ایسا، اس آیت میں اس صحر کی صراحت کر دی تھی۔ ہذا کی غیر منہیات کی طرف راجع ہے یعنی اللہ کے سوا ان فیما امور کا علم کسی کو نہیں۔ وہی ہذا کے لوازمات اور در میں یا جلد ہی آنے سے واقف ہے اور اس کی حکمت سے بھی وہی واقف ہے۔ ہاں اگر اللہ خود ہی کسی کو ان چیز کا کچھ علم عطا فرمادے تو دوسرا جان سکتا ہے۔ آیت دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تمام چیزوں کو ان کے وجود سے پہلے ہی جانتا ہے۔

وَاللّٰهُ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ (اور جو کچھ خفیہ اور مستور میں ہے اللہ اس سے واقف ہے) یعنی خفیہ میں غایات اور غیبات وغیرہ اور مستور میں غیبات اور موتی موزوں وغیرہ جو کچھ سب سے اللہ ہی واقف ہے۔

آیت بالا میں منہیات کا ذکر تھا اس آیت میں موجود خصوصیات کا بیان ہے مطلب یہ ہے کہ دونوں قسم کی مخلوق اللہ کے علم احاطہ کے اندر ہے۔

وَمَا تَسْطُرُ مِنْ تَوَاقِفٍ اِلَّا یَعْلَمُهَا (اور نہیں کرتی کوئی چہی مگر اللہ اس کو چاہتا ہے)۔
تسلی کے لئے ہے اور ہذا ستر حق کے لئے۔ اس آیت میں پر زور اور پر بیان فرمایا کہ ہر ہر چیز کو اللہ کا علم محیط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خفیہ کی تمام چیزوں کی پوری تدویر اور نیچے کرنے سے پہلے اور بعد کے تمام احوال و کیفیات کو اللہ جانتا ہے۔

وَلَا تَحْصُوْنَ فِیْ ظُلُمٰتِہِ الْاَشْیَیْ وَلَا تَابِیْہِ الْاَفْیَیْ کِتٰبٍ مُّبِیْنٍ (۱) (اور کوئی حصہ زمین کی اندھیریوں میں نہیں پڑتا اور کوئی تر خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں)۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا رطب (سے مراد ہے) یعنی اور یابسی (سے مراد ہے) صحراء۔ عطاء نے کہا کہ اللہ اور جانید مراد ہے۔ بعض کے نزدیک زندہ اور مردہ مراد ہے۔ وَلَا تَحْصُوْنَ وَلَا تَابِیْہِ کا عطف ذوق پر ہے اور یہ سب خفیہ علم کے تحت مندرج ہیں۔ گویا یوں مطلب ہو گا کہ ہر ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ اس صورت میں کتاب مبین سے مراد وہاں اللہ کا علم و الاشیء کتاب مبین۔ مستعار لول سے بدل کل ہو گا اور اگر کتاب مبین سے لوح محفوظ مراد ہوگی تو الاشیء کتاب مبین میں بعض ہو جائے گا۔ یا یوں کہا جائے کہ حد کا عطف ذوق پر اور الاشیء کتاب مبین کا عطف والا ذوق مبین پر ہے۔

وَهُوَ الَّذِیْ یُتَوَفَّیْہِمْ بِاللَّیْلِ وَیَعْلَمُ مَا جَوَّحْتُمْ بِالنَّہَارِ (۱) (اور وہی ہے جو رات میں تمہاری روحوں کو (یک گوشہ) قبض کر لیتا ہے، جو کچھ تم ان میں کرتے ہو اس کو چاہتا ہے، مگر ان میں تم کو بچا کرتا ہے)۔ توفیق کا اصل (غفری) حسی ہے کسی چیز کو پورے طور سے غفلت کر لیا یا توفیق سے بطور استدعا موت مراد ہوتی ہے۔ مراد زندہ ہے کیونکہ قید بھی ایک قسم کی وفات (موت) ہے۔ جو کچھ ہاں اور دوسرے اعضاء سے کوئی کام کر دے۔ آیت میں کام کرنے کا وقت دن کو اور رات کو اور نہایت کم عموماً نہیں ایسا ہوتا ہے، اس سے تحصیل لازم نہیں آتی کہ کوئی رات کو کام نہ کر سکے اور دن کو نہ کر سکے۔ پوری آیت میں کچھ تقدیر کا تاثر ہے۔ اصل کام یوں ہے وَهُوَ الَّذِیْ یُتَوَفَّیْہِمْ بِاللَّیْلِ ثُمَّ یَعْلَمُ مَا جَوَّحْتُمْ بِالنَّہَارِ وَیَعْلَمُ مَا تَسْرَرْتُمْ وَیَعْلَمُ مَا تُنَاصِرُونَ (۱) یعنی اس لئے یہ لوہے کے اعضاء سے پہلے اس کا ذکر کیا۔

لِیُظْہِرَ لَہُمْ اٰیٰتِہِ وَیَسْتَعِیْ (۱) تاکہ میرا معین تمام کر دی جائے، یعنی موت آنے کی بعد معین، حکم دار میں جب کہ وہ تاجہ اتی وقت بعد موت مقرر کر دی جاتی ہے بلکہ قول میں ہی اس کی تعیین کر دی گئی ہے۔

ہے۔ ابن ابی الدنیل اور ابو الشیخ نے ابن العسکری سے بھی ایسا ہی بیان کیا ہے اس کی تائید حضرت برکات بن عازب کی روایت کردہ اس طویل حدیث سے ہوتی ہے جس کو احمد، ابوداؤد، حاکم، ابی نعیم، ابی شیبہ اور بیہقی وغیرہ نے صحیح استدلال کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مومن بندہ کا تعلق حسب دنیا سے منقطع ہونے لگتا ہے اور آخرت سے ملتا رہتا ہے۔ تو سورج جیسے گورے چہرہ والے ملائکہ اس کے پاس اتر کر آتے ہیں، جنت کا کفن اور خوشبو ان کے ساتھ ہوتی ہے اگر کوئی نگاہ کے فاصلہ پر چمٹ جاتا ہے یا بھر ملک الموت آکر مرنے والے کے سر ہاتھ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور خاصہ فی کی طرف نکل کر چلی، روح فوراً اس طرح ہستی نکل آتی ہے جس طرح منک کے اندر سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے۔ موت کا فرشتہ اس کو لے کر فوراً (مندر) جہانم لے جاتا ہے۔ اسی حدیث میں کافر کے تعلق میں نہیں روکا ملائکہ اسی (پشتی) نکھن اور خوشبو میں روح کو لپیٹ لیتے ہیں (اللہ عی)۔ اسی حدیث میں کافر کے تعلق حضور ﷺ نے فرمایا کہ سیاہ ملائکہ موت لے کر درازی فکر کے فاصلہ پر آکر بیٹھ جاتے ہیں بھر ملک الموت آکر اس کے سر ہاتھ بیٹھ جاتا ہے اور روح کو بھٹی کر کے فوراً (عذاب کے سیاہ رو) فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ پھر بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا۔

ابن ابی حاتم نے زبیر بن محمد کی روایت سے بیان کیا ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ ملک الموت تو ایک ہے اور مشرق مغرب اور زمین دونوں کے درمیان دو لشکر لڑتے ہیں کہتے ہیں اور ہلاک ہوتے ہیں (ایک وقت میں ملک الموت کہتا کہ جاتا ہوں کس کس کی جان قبض کرتا ہے) فرمایا ملک الموت کے لئے دنیا میں طرح گھیر دی گئی ہے جس طرح ایک شہت تیرے سامنے ہو جائے دنیا کی کوئی چیز ملک الموت سے چھوٹ نہیں سکتی۔ ابن ابی الدنیل اور ابو الشیخ نے اخصاف میں اسلم کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے ملک الموت سے جس کا نام عزراؑ ہے اور جس کی دو آنکھیں آگے چہرہ میں اور دو آنکھیں پیچھے گدی میں ہیں دریافت کیا کہ جب ایک شخص مشرق میں ہو اور وہاں کسی زمین پھر پھیلی ہوئی ہو (یہود) لشکر باہم لڑیں تو آپ کیا کہتے ہیں۔ عزراؑ نے کہا میں روحوں کو بیان اللہ پکارتا ہوں اور تمام رو میں میری اس جنگی میں آجاتی ہیں۔ اخصاف میں اسلم نے کہا ملک الموت کے سامنے زمین ہموار فعل میں شہت کی طرح گردی گئی ہے جس جگہ سے چاہتے ہیں اور روح کو پکڑ لیتے ہیں۔

یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حضرت یعقوبؑ کے سوال کے جواب میں ملک الموت نے کہا کہ اللہ نے دنیا کو میرا تاج بنادیا ہے جس طرح تیرے سامنے شہت رکھا ہو اور تم اس میں سے جس کتہہ سے چاہو (پھل یا کھانا وغیرہ) لے سکتے ہو اسی طرح دنیا میرے لئے ہے۔

ابو الشیخ اور ابو نعیم نے عباد کا قول نقل کیا ہے اور الزہد میں بھی عباد کا یہ بیان آیا ہے کہ ملک الموت کے لئے زمین ایک شہت کی طرح کر دی گئی ہے وہ جہاں سے چاہتا ہے وہاں کو لے جاتا ہے اللہ نے اس کے کچھ مددگار بنادئے ہیں جو رحوں کو قبض کرنے میں بھرپور سے ملک الموت اور وہیں لے جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں احادیث اور آثار صحابہ کی روایت میں مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ جس طرح عسوسات میں سورج کا تعلق (ایک وقت میں) برجز سے برابر ہے اسی طرح ملک الموت کے لئے تمام زمین اور اطراف زمین ہے۔ (ایک ہی وقت میں) تعلق ہر گوشہ زمین سے ہے) ایک نام میں مشغولیت اس کو (ایسی وقت میں) دوسرے کام میں مشغول ہونے سے نہیں روکتی (اگر ایک وقت میں مشرق کے کسی گوشہ میں وہ کسی روح کو قبض کر لے میں مشغول ہو تو اسی وقت اسی آن مغرب جنوب و شمال اور حصہ زمین میں دوسری روحوں کو قبض کر لیتا ہے) اللہ نے بعض اولیاء کو بھی یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ ایک آن میں وہ مختلف مقامات میں اپنے اختیار کردہ اجسام میں نمودار ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے ملک الموت کے کچھ مددگار بھی بنادئے ہیں جو ملک الموت کے اعضاء کی طرح ہیں اور وہ میں بھی کرتے ہیں۔ ہر مرنے والے کے پاس خواہ مومن ہو یا کافر فرشتوں کی ایک جماعت جنت یا

دور کا کفن لئے آئی ہے اور اس کی روح کو ملک الموت سے لے کر آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے۔ پس اس آیت میں رسول
سے مراد ملک الموت کے مددگار ہیں یا وہ ملاکر مراد ہیں جو ملک الموت سے روحیں لے کر آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔
بعض علماء کا قول ہے کہ رسول اگرچہ حج کا میثاق ہے مگر مراد ملک الموت ہے۔

اور انکی فرض میں کوتاہی نہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ سستی اور تاخیر نہیں کرتے بلکہ جلدی میں بغیر لون الہی کے روحوں کو
قبض کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ طبرانی اور ابن مندہ اور ابو نعیم نے حضرت جابر بن خریج کی روایت سے لکھا ہے کہ
رسول اللہ ﷺ نے ایک بار ملک الموت کو ایک افسردہ کی سر کے قریب دیکھا اور فرمایا اے ملک الموت میرے صحابی سے
نری کرنا یہ مومن ہے ملک الموت نے جواب دیا آپ ﷺ دل کو خوش اور آنکھوں کو غصہ نہ رکھئے اور سمجھ لیجئے کہ میں ہر
مومن سے نری کرتا ہوں۔ محمد ﷺ آپ کو جانتا لیما چاہئے کہ میں جب کسی آدمی کی روح قبض کرتا ہوں اور اس کے گھر
والوں میں سے کوئی چٹکا چٹا ہے تو میں میت کی روح لئے اس کے گھر میں گھڑا ہوا کرکٹا ہوا اسے جھپٹنے والے خدا کی قسم ام نے
اس پر ظلم نہیں کیا اور نہ اس کی اہل سے پہلے اس کو کھانا نہ اس کی خدمت خب کرنے میں جلتی کی، اس کو قبض کرنے میں ہمدی
کوئی خطا نہیں (یہ اللہ کا کیا ہوا ہے) اب اگر تم اللہ کے کئے ہوئے کام پر رضامند ہو گے تو ابراہیم کے مدافعت ہو گے تو کھانا
مکار ہو گے اور ان کا بار اٹھاؤ گے، ہم تو تمہارے پاس موت موت کے بعد جا آتے ہیں اس لئے تم کو خوف اور احتیاط رکھنی چاہئے
کوئی ذریعہ خیر میں رہنے والا ہو یا مستقل مکانوں کا باشندہ اہل شہر (یا لوں والا) اہل در (یعنی کے ڈھلیوں والا) اول سے مراد
غنا بدش بدوی جو کہیں مستقل طور پر نہیں رہتے اور دوسرے سے مراد وہ لوگ جو کہیں بہت سی جگہوں میں مکان بنا کر رہتے ہیں۔
عرب میں خیرے ذریعے لائی بنائے جاتے تھے اس لئے اہل شہر سے مراد اہل خیم ہو گئے) ایک روز یہ میدانِ عاتقہ کا باشندہ ہوا
پہاڑ کا سب کو شب دراز میں تلاش میں رہتا ہوں یہاں تک کہ وہ خود اپنے کو اتار میں پہنچائے جتنا میں اس کے چھوٹے بیٹے کو
پہنچاتا ہوں۔ خدا کی قسم میں اگر ایک چمچ کی جان بھی خود قبض کرنا چاہوں تو بغیر اللہ کے قون کے نہیں کر سکتا یعنی جان کو
قبض کرنے کا علم دیتا ہے۔ ابن ابی العزیز اور ابوالکشیخ نے بھی حسن کی روایت سے اسی طرح بیان کیا ہے۔

جعفر بن محمد نے فرمایا مجھے اطلاع ملی ہے کہ ملک الموت نماز کے لوازمات پر (مسجدوں میں) لوگوں کی تلاش رکھتا ہے پھر
مرنے کے وقت سجدہ دیکھتا ہے اگر مرنے والا بچوں نمازوں کی پابندی نہ کئے ہو تو ان میں سے ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے قریب
آتا شیطان کو یہ گدگدات اور مرنے والے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کرتا ہے۔

(پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے)۔

لَقَدْ رَفَعْنَاهُ فَوَجَّاهُ النَّجْدِ

مَنْطِقِي ۱۔ ملک لفظ انہم ذرات کر رہا ہے کہ اللہ کی طرف لوہے جاتے سے مراد ہے قیامت کے دن حساب کے لئے
ترقی ہونا۔ یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد رست یا مذاب کے فرشتوں کو ذریعہ چھاننے جاتے ہیں۔ ایک طویل حدیث میں
جس کے کوئی حضرت براہ من عذاب ہیں آپ جہ کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس کو بھی سوا من کی درج کو فرشتے اپنی چھاننے لے
جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کی طرف سے نزلتے ہیں تو وہ پہنچتے ہیں یہ پاکیزہ درج کو کی ہے، اے جانے والے
فرشتے اس کا دعویٰ سب سے اجہازم لے کر کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے یہ سنا تک کہ آسمان دنیا تک اس کو لے کر پہنچتے ہیں اور
(دروازہ) کھولتے پہنچتے ہیں تو کھول دینا چاہئے اور ہر سمت کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور متصل قوس تک
پہنچا دیتے ہیں اسی طرح سوائیں آسمان تک اس کو پہنچا دیتا ہے یہاں اللہ فرماتا ہے میرے بند کا احسان یہ عین میں روح کر لو
اور ان کو زمین کی طرف لوہا دے گا۔

کافر کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا (لا تکلم) اس کو چھانکر لے جاتے ہیں اور ملائکہ کے جس گروہ کی طرف سے
اس کو لے کر نزلتے ہیں تو وہ دریافت کرتے ہیں یہ گندی روح کون ہے لے جانے والے فرشتے اس کے دعویٰ رسول میں
سے بدترین ام لے کر کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ اس کو آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں اور (آسمان کا

دروازہ) کھولا جاتا ہے مگر حضور ﷺ نے یہ نہ لایق نہیں کہ ان کو اب اس کی روئے کو درجہ چھوٹا دیا جائے۔ پھر حضور ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَنْ يَفْرُقْكَ بِاللَّهِ فَوَكَّلْنَا حَسْرَتًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُخَطَّفُ أَنْظِرْ أَذْكَهُ بَوْنِي بِهِ التَّوْبَةُ فَيُفِي مَسْكَانَ سَعْدِيقِ۔

(خوب من لو کہ غلم بس ہند ہی کا ہو گا یعنی کسی نہر کا نہیں)۔

وَهُوَ أَعَزُّ الْخَالِقِينَ ﴿٥٠﴾ (پورہ دھمت تجی سے حساب لے لے گا) (ایک وقت میں) ایک کا حساب اس کو دوسرے (کے) حساب سے مانع نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آیا ہے: دنیا کے آدمی (دن کے برابر وقت) میں اللہ ساری مخلوق کا حساب لے لے گا۔

قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مِنْكُمْ فِئْتَانٌ مَلَّيْنِ الْبِرَّ وَالْإِيعَادِ
 چونکہ تاریکی اور مصیبت دونوں ہولناک ہوتی ہیں اس لئے بطور استعارہ آیت میں تاریکیوں سے مراد ہیں مصائب و مشکلات
 بلا کہتے۔ لوگ جب ترکی فحش کا سفر کرتے اور دو وقت سفر میں رستہ سے ہٹک جاتے، طوفانی موجیں اور باد کی کڑک ہر طرف
 سے گھیر لیتی، تو اس وقت غلو میں کیا تھو وہ اللہ کو پکارتے تھے کیونکہ اتنا وہ بھی جانتے کہ چھروں کے بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ
 ضرر۔
 تَنْصُرُنَا وَتَصْلُوا لِيُنْصِرَ ۖ وَلَوْ كُنَّا مِنْكُمْ شَاكِرِينَ
 (کہ تم اس سے عزائم کر لو اور چلے چکے دعا کرتے ہو۔)

(کہ تم اس سے غرور کر لو گے جسے اللہ تعالیٰ عذاب کرتا ہے۔)

تَصَرُّعِ زہری کرنا اور خوب کھڑکڑا کرانکلتا۔ تَصَرُّعُ عَمَّا اور تَصَرُّعًا دونوں مصدر ہیں لیکن معنی اسم فاعل کے ہیں۔ چپکے چپکے دعا اور ذکر کرنا بہت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم کسی سرے کو پکارتے ہو نہ غالب کو (یعنی اللہ نہ مہر نے نہ غالب کہ اس کو زور سے بظاہر ابائے گا۔ ہر وقت حاضر ہے اور بہت ترین آواز کو بھی سنتا ہے) آیہ کا مطلب یہ ہے کہ تم عاجز و زنی اور غلوں کے ساتھ دعا کرتے ہو (یعنی چپکے چپکے دعا کرنے سے مراد ہے غلوں کے ساتھ دعا کرنا) کیونکہ چپکے چپکے دعا کرنے میں برباد کاری کا شائبہ نہیں ہوتا محض غلوں میں لپکتا ہے۔

نہیں آجینا اور ہلاک نہ ہو کہ اگر اس (شدت اور ظلمت) سے جس نے ہمیں بچالیا۔ چاہے وہ ظلمت و شدت کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن آجنا سے پہلے لفظ قَوْلِ محذوف ہے (یعنی کہتے ہو) یا۔ تَعَذُّرٌ کہ بیان ہے (دعا کرتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں بچالیا) مَنَّكَ اللَّهُ مِنْهُ الشُّكْرُ ۝۵۰

تو ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ شکر کی حقیقت ہے شکر کی نعمت کا اقرار کرنا اور نعمت کا حق ادا کرنا یعنی شکر کی رضا

معدی میں اس کو صرف کرنا۔
 قُلِ الْإِلهُ يَتَّبِعُكَ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ لُجَّةٍ مُّشْرِكُونَ ﴿٥﴾ (آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو اس
 تار کی اور ہر جگہ سے پیچتا ہے پھر بھی تم شرک کرنے لگتے ہو کہ یعنی شرک کی طرف لوٹ جاتے ہو وغیرہ پورا نہیں
 کرتے۔ چاہتے ہو کہ صحبت سے اللہ ہی تم کو پیچتا ہے اور بت کسی کام میں آتے پھر بھی جوں کو (عبادت میں) اللہ کا شریک
 بناتے ہو۔ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے مُشْرِكُونَ قریبا اس میں پوری سرزنش ہے اور اس بات پر تنبیہ ہے کہ جس نے اللہ کی
 عبادت میں دوسروں کو شریک کیا اس نے قطعاً اللہ کی عبادت ہی میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ اَنْتُمْ مِّنْهُ تَزِلُّونَ کے لئے میں ہے بلکہ انعام اور
 شرک میں استقامت بعد ظاہر کرنے کے لئے ہے۔

(آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے (پرسے کوئی عذاب تم پر بھیج رہے کہ جسے قوم نبی، قوم عاد اور قوم لوط اور اصحاب النمل کے ساتھ کیا ہے۔

اَوْ مِنْ خَيْرٍ اَنْ يَكْفُرَ (پاکہ دے پاؤں تلے سے) کوئی عذاب بھیج دے) جیسے قوم نوح کے ساتھ کیا کہ زمین کے اندر سے خشے جاری کر کے پانی کے طوفان سے سب کو ڈبو دیا اور نوح کو غرق کر دیا یا قرون کو زمین میں دھنسا دیا۔ حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ عذاب قوت سے ظالم بادشاہ اور شخص کے اذیتوں سے بد کردار غلام مراد چہرہ شامک نے کہا قوت و قوت سے بڑے چھوٹے مراد چہرہ بعض علماء نے کہا قوت قوت سے بارش کو اور سختی کو اذیتوں سے روکنے کی روک لیتا مراد ہے۔

اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ (یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑکائے اور ایک کو دوسرے کی جنگ کا مزہ چکھو دے)۔

تفسیر کا معنی ہے کہ غیظ و بغض کا معنی ہے عطف گروہ جن کے خیالات و خواہشات الگ الگ ہوں۔ بھڑکائی کا معنی عذاب اور جنگ کے شدید نام۔ قاتل۔

مراد یہ ہے کہ تم میں سے بعض بعض کو قتل کرنے لگیں۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی روایت ہے کہ جب آیت مذکورہ کا پہلا حصہ (یعنی) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ عَلَيَكُمْ عَذَابًا ثَوِيًّا عَوْضَكُمْ بَدَنٍ ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے کہا اَعُوذُ بِرَبِّي مِنْ اَنْ يَكْفُرَ بِكُمْ (میں سے آگے دوسرا حصہ) اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ بادل ہوا تو آپ نے فرمایا یہ (پسے عذاب سے) آسمان اور سہل ہے۔ درود اللہ کی وغیرہ۔

فائدہ :- آیت (کے آخری حصہ) کی تعبیر ہجرت سے ۳۵ سال کے بعد نظروں کے سامنے آگئی جب جنگ بنو مکنین میں مسلمان باہم کشت و خویش چلا ہو گئے۔

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ہر کلاب مسجد نبویؐ کی طرف سے منور ہے۔ آپ ﷺ نے مسجد میں داخل ہو کر درگاہ نماز کی اور ہم نے بھی نماز پڑھی پھر آپ ﷺ نے درگاہ دعا کی اور دعا کے بعد فرمایا میں نے اپنے رب سے تمیں باتوں کا سوال کیا خدا میں نے اس سے در خواست کی تھی کہ میری امت کو (عمومی) غرق (کے عذاب) سے ہلاک نہ کرے (جیسا کہ حضرت نوح کی امت کے ساتھ کیا) اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میری امت کو (عمومی) قتل سے ہلاک نہ کرے اس نے میری یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ میں نے سوال کیا کہ میری امت کو باہم جنگ کے عذاب میں مبتلا نہ کرے اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ درود اللہ کی وغیرہ۔

عبداللہ بن عبد الرحمن انساری کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہرے پاں تشریف لائے اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مسجد میں تین دعائیں کیں اللہ نے وہ دعائیں قبول فرمائیں اور ایک دعا رد فرمادی۔ حضور ﷺ نے اللہ سے دعا کی کہ میری امت پر مکی غیر دشمن کو مسلمان نہ فرمائے کہ وہ سب پر خیر و راستی کرے، اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ حضور ﷺ نے دعا کی کہ سب امت کو (عمومی) قتل نہ کرے اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ حضور ﷺ نے دعا کی کہ میری امت کو باہم خانہ جنگی میں مبتلا نہ کرے، اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ درود اللہ کی وغیرہ۔

امین بن حاتم نے زید بن مسلم کا بیان نقل کیا ہے کہ جب آیت قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ عَلَيَكُمْ عَذَابًا ثَوِيًّا نَزَلَ ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے بعد لوگ نہ ہوں گے کہ کافر نہ ہو چلا کہ ہم ایک دوسرے کی گردن کٹو گے۔ سچا بے عرض کیا ہم شریعت دینے والے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں (کیا میں شہادت کے باوجود ہم ایسا کر سکتے ہیں) ایک شخص بولا ایسا بھی نہیں ہو سکتا یعنی ہم سب مسلمان ہیں پھر ایک دوسرے کی گردن کٹیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْمَدْيَنَ اَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمُ الرَّحْمٰنَ سُلٰكًا فَاَمَّا يَوْمَ تَمُوتُ فَاَنْتَ وَارْتَمٰ بِكَ صُلٰكٌ وَتَمُوتُ مَعَ الْاَصْحَابِ (آپ دیکھئے تو ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں شاید وہ سمجھ جائیں) یعنی بعد دو عید کے مختلف پہلوؤں سے دل کل بیان کرتے ہیں۔

وَلَا تَبْ يَهُ قَوْمًا (اور آپ کی قوم (یعنی کفار قریش اس) عذاب پر قرآن کی تکذیب کرتی ہے۔)

(حال تکذیب یہی ہے کہ کئی واقعی حقیقت ہے جانے ہے۔)

قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِكَيِّلٍ (آپ کہہ دیجئے کہ میں (اللہ کی طرف سے) تم پر تعینات نہیں کیا گیا ہوں یعنی اس کا نام نہ دہرائیں گا کیا ہوں کہ تم پر اسلام کو چیلوں یا تم اللہ کر دو تو سر لوے۔)

يَكُنْ لَكُمْ آيَةً يَسْتَفْهَرُ (ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے یعنی قرآن نے جو کافروں کے عذاب میں مبتلا ہونے کی خبر دی ہیں، ان میں سے ہر خبر کا وقوع مقرر ہے جس میں اللہ بخیر خبر نہیں ہو سکتی۔)

وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا) عذاب کہ دنیا میں آخرت میں اس خبر کا ظہور ہو جائے گا۔)

وَلَا ذَا آيَاتِ الْآلِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَغْرَضْنَاهُمْ (اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہر کی آیات میں عیب جوئی کر رہے ہوں تو ان سے گنہگار نہ ہو چلا یعنی ان کے پس سے اٹھ جاؤ ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اس آیت کی غرض کفار کے دین اور ان کی ہم نشینی سے الگ رہنا ہے ورنہ جہاد مقصود نہیں ہے کہ اس کو (آیت قرآن سے) منسوخ قرار دینا ہے (یعنی اگر اعتراض اور سختی نہ رکھئے کہ منسوخ مانا جائے کہ ان لوگوں کے حال پر چھوڑ دو، ان سے کچھ تعرض نہ کرو تو ان کا تذکرہ قرآن کا علم اس ہے صاف ہو گا اور پھر آیت قرآن سے اس کو منسوخ کرنا پڑے گا۔)

حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ (اس وقت تک کہ وہ (آیات میں عیب جوئی کو چھوڑ کر) کسی اور بات میں لگ جائیں)۔ غرض کی ضمیر معنی آیات کی طرف راجع ہے جو (مضروبہ کر ہے اور حقیقت میں) قرآن ہے۔ قریش اپنی مجالس میں بیٹھ کر آیات قرآنی کی تکذیب کرتے تھے ان میں کتبہ چٹائی کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ (ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت اس آیت میں کی گئی۔)

وَأَمَّا نَبِيٍّ كَمَا الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُوا عَنْهُ لِي كَذِبَ وَمَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (اور اگر (یہ) علم نہمانعت) شیطان تم کو بھلاوے تو یہ آئے کے بعد پھر ایسے ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو)۔ بجائے عذاب کے (ظالمین کا لفظ صراحت کے ساتھ لانا بتا رہا ہے کہ یہ لوگ بڑی بجا حرکت کرتے ہیں کہ بجائے تعذیب کے تکذیب اور استغناء کرتے ہیں۔ بغوی نے لکھا ہے وہ بات میں آیا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا عذاب آیت مذکورہ ذیل ہوئی تو مسلمانوں نے کہا ہم تعذیب میں کس طرح بیٹھیں اور کیونکر طواف کریں، و مشرک تو وہاں ہمیشہ ہی آیات میں عیب جوئی کرتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں آیا کہ مسلمانوں نے کہا اگر ہم ان کیوں ہی چھوڑ دیں اور عیب جوئی سے منع نہ کریں تو ہم کو گنہگار نہ رہے گا۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔)

وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَنْبَغُ لَكَ مِنْ جِبْتٍ مِثْلَ مِثْلٍ شَيْءٍ وَذَلِكَ بِذِكْرِ (اور جو لوگ احتیاط رکھتے ہیں (یعنی رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ) ان پر ان (مشرکوں) کی بد پر اس کا کوئی اثر نہیں پہنچے گا ان (مسلمانوں) کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے لیکن جب تک کہ وہ جہاد میں ہوں تب بعض کے لئے ہے اور ضمیر کفار کی طرف راجع ہے۔) لیکن یسٹین میں میں ذمہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کافروں سے ان کے گناہوں کا جو عذاب و مصلحت ہو گا اس کا کوئی حصہ مسلمانوں کو نہیں چٹ جائے گا۔ وَلَئِنْ ذَكَرْتُمُوهَا فَلَا تَعْلَمُونَ (اگر مسلمانوں میں طاقت و تسلط عت نہ ہو تو بعد از طاقت خود غرض رخص) آیات اور دوسری ہدایوں سے منع کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے۔)

تَعْلَمُونَ (تاکید یہ بھی احتیاط کرنے لگیں)۔ یعنی مسلمانوں کے نصیحت کرنے سے شاید کافر نصیحت نہ ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تعالیم کی ضمیر الذین یستغفرون کی طرف راجع ہو اس وقت مطلب اس طرح ہو گا کہ مسلمان تنہا پر ہوتے ہیں۔)

وَذُرُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لُغِبًا وَرَاحًا (اور ایسے لوگوں سے بالکل گنہگار نہ ہو جنہوں

نقل کیا ہے اور ابن جریر نے نقل کرنے کے بعد اس کو کتب اور ابواب اور کتب کے حسن کہا ہے۔

ابو الشیخ ابن حبان نے کتاب العکرمہ میں وہی حدیث سے لکھا ہے کہ اللہ نے صور کو بلور کی طرح جھلکتے ہوئے سفید موتی سے بنایا، پھر عرش سے فرمایا، صور کو پکڑ لے اور اس عرش سے نکل گیا پھر اللہ نے فرمایا ہو جا، فوراً اس نکل پیدا ہو گئے اللہ نے اس نکل کو صور لے لینے کا حکم دیا اس نکل نے صور کو پکڑ لیا، صور میں ہر پیدائش اور ہر مردہ جان کی حقیقت کے برابر سور میں ہیں۔ اور وہیں ایک سوراش سے کہیں لکھیں گی، صور کے معد میں آقا و امان ہے جیسے آسمان زمین کا گول پیکر، سوراش میں ایک چاند، کعبے ہوئے ہے پھر اللہ نے اس نکل سے فرمایا میں نے صور پھونکنے اور نکل اڑنے کی ذیولہ تیری مقرر کر دی ہے چنانچہ اس نکل نے عرش کے اگلے حصے میں داخل ہو کر اپنی پاؤں عرش کے نیچے داخل کر کے ایسا قدم اٹھائے کہ پڑھار کھاتے اور پیدائش کے بعد سے کہیں پلک نہیں مارتی حکم کا نفاذ کر رہا ہے۔ تم اور میرا بیٹے محمد و سند کے ساتھ حضرت زید بن ارقم کی روایت سے کہلے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے کیسے چاہی ہو صور لا تو ایک سند میں دیا ہے بیٹہ نبی جھکائے نور کان لکائے چہ ہے کہ کب اس کو علم ملے۔ یہ سن کر صحابہ سخت مسخر ہوئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم کہ اللہ و رزقہم انوکھیں۔ یہی طرح جو تم اور متروک میں جا کر نے اور ابھی میں پہنچنے اور ابھی میں طہرائی نے حضرت امین عباس کی روایت سے بھی نقل کیا ہے اس روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ و رزقہم انوکھیں علی اللہ تو کونکنا خدہ کی اور حاکم اور بیٹہ نبی نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے بھی حدیث اس طرح نقل کی ہے اور ابو نعیم نے حضرت جابر کی روایت سے بھی بھی لکھا ہے۔

باز در حاکم نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر صبح کو (یعنی روزانہ) دو فرشتے جن کی ذیولہ صور پر ہے، منتظر ہیں کہ کب ان کو حکم ہو اور وہ صور میں پھونک ماریں۔ ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا دو سور و ان کے ہاتھوں میں دو سیب ہیں وہ ان کو کھاتے ہیں کہ کب ان کو (صور) پھونکنے کا حکم ملتا ہے۔ حاکم نے حضرت ابن عمر کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو نورا (صور) پھونکنے والے دوسرے آسمان میں ہیں ایک کاسر مشرق میں اور دوسرے کاسر مغرب میں اور دوسرے کاسر مغرب میں اور ایک مشرق میں ہے۔ دونوں منتظر ہیں کہ کب ان کو صور پھونکنے کا حکم ہو اور وہ پھونکیں۔ ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صور پھونکنے والے دو فرشتے ہیں جن کے پاس دو فرشتے ہیں۔

طہرائی نے حسن سند کے ساتھ کتب احادیث کی روایت سے ایک حدیث اس طرح نقل کی ہے صور کا فرشتہ ایک زعفرانی دوسرا آکھڑے کے صورت میں دہائے پشت جھکائے تیار ہے اس کو حکم دیا گیا ہے کہ جو کس اس نکل کو وہ دونوں بازو سینے دیکھے فوراً صور میں پھونک مارے۔ یہی حدیث حضرت عائشہ کی روایت سے بھی آئی ہے، اس روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے خود سنا کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے (یعنی حضرت عائشہ کی روایت سے مرفوع ہے) یا ابن عمر! تم نے کہا یہ حدیث وراثت کر رہی ہے کہ صور پھونکنے والا اس نکل کے علاوہ کوئی اور ہے اس لئے (متضاد روایات میں تو اسی پیدا کرنے کے لئے) کہا جائے گا کہ صاحب صور جب اس نکل کو دونوں بازو سینے دیکھے گا تو پھر صور پھونکے گا پھر سردوں کو قبروں سے اٹھانے کے لئے دوبارہ اس نکل کو صور پھونکے گا۔

ابو الشیخ ابن حبان نے کتاب العکرمہ میں ابو بکر بن ابی قحطاف کا قول نقل کیا ہے کہ فرشتہ صور جس کے حلق صور کی ذیولہ ہے اس کا ایک قدم زمین میں ہے اور وہ ایک زانو نیچے لکھیں اس نکل کی طرف اٹھائے کھڑے رہے۔ جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا بھی اس نے پلک نہیں مارتی انتظار میں ہے کہ کب اس کو اللہ و ہر سور پھونکے۔

طلحہ القلیب واثباتہ (وہ ہائے وانا پو شیدہ چیزوں کا ظاہر چیزوں کا)۔ غیب سے مراد غیر موجود (یعنی جو ابھی معدوم ہے اور شہادت سے مراد موجود (یعنی جو پیدا ہو چکا ہے) کو نگاہ پر موجود اللہ کے سامنے ہے اس سے آسمان و

زین کا کوئی ذرہ چھایا ہو نہیں۔

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

(وہ ہی حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے) یعنی موجود معلوم کرنے کی حکمت سے واقف ہے اور حساب، سزا جزا اور مخلوق کے تمام احوال سے باخبر ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّكُم مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَإِنِّي أَنَا بَرٌّ لَّكُمْ (اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا۔ آذر بھی نام ہے۔ طلبت اور نصیحت کی وجہ سے غیر منصرف ہے) اس پر سرور عوین نہیں آتا) نص نے اس کو عربی لفظ کہا ہے اور قرآن بمعنی قوت یا ذرہ بمعنی نقل سے مشتق قرار دیا ہے اس وقت اس کے عدم تصرف کی وجہ یہ ہے کہ اس میں طلبت و درون نقل ہے۔

صحیح تحقیق یہ ہے کہ آذر حضرت ابراہیم کا چچا تھا عرب چچا کو بھی باپ کہہ لیتے ہیں (اس لئے اس کا مکہ باپ کہا گیا) جیسے اس وقت میں آج ہے تَعْبُدُوا إِلَهَكُمْ وَآلَهُ أَبَاكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ لَعِندَهُ قَوْمًا فَاعْبُدُوهُ (اور کلام اصل ہم باخبر تھا) باخبر پسے اپنے آباؤ اجداد کے دین کو حیدر و حیدر چھوڑ کر دوسری لالچ میں کاٹ رہا ہو گیا۔ لام براہی نے بھی صراحت کی ہے کہ آذر ابراہیم کا چچا تھا باپ نہ تھا۔ نام پر لڑائی سے پیسے بھی سلف کی چک جرات کا بیک قول تھا۔ آذر قبی نے شرعاً اسو اب میں لکھا ہے کہ آذر کے عم ابراہیم بنے کی دلیل یہ ہے کہ شرب عینی نے صراحت کی ہے کہ آذر سے واسطہ لکھالوں نے نیز تمام اہل تاریخ نے اس کو ابراہیم کا چچا ہے۔ یہودی نے لکھا ہے کہ ہم کو سندوں کے ساتھ یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابن عباس، مجاہد ابن جریج اور سدی قول تھے کہ آذر ابراہیم کا باپ نہ تھا۔ ابراہیم کے باپ کا نام تو مارغ تھا۔ یہودی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابن خلدون کی تفسیر میں بھی ایک اثر (قول معنی) لکھا ہے کہ آذر ابراہیم کا چچا تھا۔

قاموس میں ہے آذر ابراہیم کا چچا تھا باپ ہر چچا درج تھا و دونوں نام ایک ہی تھیں کے تھے۔ آذر کے باپ نہ ہونے کی تائید اس تشریح سے ہوتی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَوَالِدَ يُفْتَنُوا بِهِمْ مَّا ذَرَوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ يُفْتَنُوا بِهِمْ مَّا ذَرَوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ يُفْتَنُوا بِهِمْ مَّا ذَرَوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ کہ صحیح روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا مَعْشَرُ بَنِي نَضِيرٍ قَوْمُ زَيْنِ بْنِ أَدَمَ قَوْمًا فَاعْبُدُوا حَتَّى تَكُنْتُمْ مِنَ الْفُتُونِ الْفُتُونُ كُنْتُمْ وَفُتُونُكُمْ وَفُتُونُكُمْ وَفُتُونُكُمْ

(اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے تمام آباء اجداد موجود گذرے ہیں کوئی مشرک نہیں ہو اور آذر مشرک تھا اس لئے حضرت ابراہیم کا چچا بن سکتا ہے باپ نہیں ہو سکتا) سید علی نے حضرت آدم (کرم اللہ وجہہ) کے آباء اجداد کو مسلم ثابت کرنے کے لئے چند مسائل لکھے ہیں۔ تحریر انہی، ضحاک اور کلینی کا بیان ہے کہ آذر ابراہیم کے باپ کا نام تھا اسی کا نام تاریخ بھی تھا جیسے اسرائیل و یعقوب دونوں ایک ہی شخص کے نام تھے۔ مقاتل ابن حبان نے ابراہیم کے باپ کا لقب آذر اور نام ہر چچا قرار دیا ہے۔

بخاری نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیمؑ کی ملاقات اپنے باپ آذر سے ہو گی۔ آذر کا چہرہ خیر اور نور و خان آئیں ہو گا (جو دوزخی ہونے کی علامت ہو گی) حضرت ابراہیمؑ فرمائیں گے کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرے حضرت ابراہیمؑ کا باپ جواب دے گا تجھ میں تجھ سے حکم کے خلاف نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیمؑ دعا کریں گے اے میرے مالک تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس روز لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس روز تو مجھے رسول کرے گا مگر میرے باپ کی یہ حالت ہے اس سے زیادہ سوالیہ اور کیا ہو گی۔ اللہ فرمائے گا میں نے کافرؤں کے لئے جنت حرام کر دی ہے۔ پھر حکم ہو گا ابراہیمؑ اپنے قدموں کے نیچے دیکھو ابراہیمؑ حکم کی تعمیل کریں گے تو ایک بڑبڑو گوہر اور کچھڑ میں تھرا ہو لو کھائی دے گا، پھر اس کی ناک میں پتھر کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا واللہ اعلم (اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آذر حضرت ابراہیمؑ کا باپ تھا) سلیمانؑ بھی نے کہا آذر کے معنی ہے نیز عابد ایک برادر ہے بعض نے کافاری میں اس کا معنی ہے چر خر قوت۔ اس قول پر یہ لفظ فارسی قرار پائے گا اور چونکہ اس کے دوسرے ہم وزن (آباء) غیر منصرف ہیں ان کی مشابہت و زنی کی وجہ سے اس کو بھی غیر منصرف قرار دیا۔ لول قول (یعنی ظم ہونا اور یاد) صحیح ہے۔ سید بن مستب اور مجاہد نے کہا آذریت کا نام تھا

چونکہ یہ شخص اس بہت کا پرستار تھا جس لئے اس کو آذر کہا جانے لگا یہوں کا جانے کہ آذر اصل میں سید آذر تھا لفظ عبد کو حذف کر دیا گیا مگر آذر کو بت کا نام مانا جائے گا تو آذر کو نصب دینے والا ایک فعل مضمر مانا ہو گا جس کی تفسیر آئندہ فعل مذکور کر رہا ہے۔
 آنحضرت ﷺ (یعنی کیا تو کوئی یو جا کر تاجہ) کیا اس کو مسجد بنا تاجہ اور چونکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ ابراہیم کا باب صرف آذر کی یو جا پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ دوسرے جوں کو بھی مسجد بناتا تھا اس لئے تفسیر کے بعد آئندہ اسکا
 الیہ فرماید۔

إِنِّي أَنزَلْتُ إِلَيْكَ آلَافَ مَلَكُوتٍ ۖ وَيَأْمُرُكَ بِمُتَّبِعِينَ ۖ
 (میں تجھ کو ہزار ہائی قوم کو (یعنی خبرے) ہم مذہب لوگوں کو لکھتا ہوں۔)
 (کل ہونی کی گنتی میں۔)

وَلَا تُؤْتِيهِمْ لِيَكُونَ لَهُمْ عِلْمٌ ۖ قُلْ إِنَّمَا أُحْذَرُ أَنَّكُمْ لَا لَدُنَّ حِكْمَةٌ بَلْ أَنتُمْ لَا تُعْقِلُونَ ۚ
 (اور اسی طرح) (یعنی جس طرح اہل مذہب کے خلاف ہم نے ابراہیم کو حق دکھایا تھا اسی طرح۔)
 (ابراہیم کو آسمانوں اور زمین میں اعلیٰ حکومت کا مشاہدہ کرتے تھے) (نور) میں گوشتہ حال کی حکمت کی گئی ہے (اس لئے حال کا سینہ استدلال کیا) کا سموس میں ہے حکومت ہر دین پر حکومت
 و حکومت غلبہ اور تقدار یہ لفظ ملک سے مشتق ہے و تقدار تاء مبالغہ کی ہے، اس لئے ملک سے زیادہ ملک کوٹ کے معنی میں
 حکومت ہے (بڑی حکومت بڑا تقدار) صلح جوہری میں ہے کہ حکومت صرف اللہ کی حکومت کو کہا جاتا ہے (کیونکہ اسی کی حکومت
 سب سے بڑی حکومت ہے) حکومت کی اضافت انشیوٹ کی طرف اضافت الی المفعول ہے یعنی آسمان و زمین پر اللہ کا غلبہ و
 اقتدار۔ مجاہد اور سعید بن جبیر نے کہا ملک کوٹ انشیوٹ و انشیوٹ سے مراد ہیں آسمان و زمین میں (اللہ کی قدرت و حکومت
 کی) اضافت و اللہ اس طرح ہوا کہ حضرت ابراہیم کو ایک حجر پر کھڑا کیا اور وہاں پر دس اقدارے مگے تمام آسمان و زمین پر
 تک کہ عرش پر میں اور داخل ہر طبقہ میں کا مشاہدہ کروا دیا گیا، و اخبار کہ آپ نے مہشت کے اندر اپنی جگہ بھی دیکھ لی ہے یہی
 مطلب ہے آیت و لَنُكَلِّمَنَّكَ الْفُجُورَ فِيهِمْ لَعَلَّكَ تَفْقَهُمْ سَيَمُوتُ سَوَاءً مِمَّنْ سَبَّكَ (دینی میں ہی) کہ کھادی۔

حضرت سلیمان کا یہاں ہے اور بعض اہل روایت نے اس کی نسبت حضرت علی کی طرف بھی کی ہے کہ حضرت ابراہیم کو
 جب آسمان و زمین میں اللہ کی قدرت و حکومت دکھائی گئی تو وہ ان مشاہدہ میں کہنے لگے دیکھا کہ ایک مرد ایک فاحش عورت پر
 سوار ہے، آپ نے بد دعا کی وہ فوراً سب ہو گیا۔ پھر دوسرے شخص کو بھی اس حالت میں دیکھا اور بد دعا کی وہ بھی ہلاک ہو گیا۔
 پھر تیسرے شخص کی بھی یہی حالت۔ یہی اور جوئی بد دعا کرنے کا اور کیا تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تو قبول الہی عبادت سے
 میرے بندوں کے لئے بد و نجات کر، میرا شفیق اپنے (نور و نور) بندوں سے تمہیں طرح کا یہ بتاؤ (نہا کے بعد) تو یہ کر لیتا ہے تو
 میں اس کی توبہ قبول کرے گا، دوسریاں اس کی نسل سے کوئی ایسا شخص پیدا نہ ہو جس کی میری مہلت کر تاجہ یا (اسی) نہا مگر ہونے کی
 حالت میں اس کو میرے پاس لایا جاتا ہے نہ میں اپنی خلیفہ کے مطابق اس کو مہلت کر دیتا ہوں یا نہ تو بتاؤ۔ نہا مگر بندوں
 سے میرے یہ حق نہیں ملوک ہوتے ہیں۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ نہ بیکر تاجہ تو اس کے چچے جنم موجود ہے (میں
 میں اس کو) میں کر دیا جائے گا۔

قُلْ إِنَّمَا أُحْذَرُ أَنَّكُمْ لَا لَدُنَّ حِكْمَةٌ بَلْ أَنتُمْ لَا تُعْقِلُونَ ۚ
 (اور تاکہ وہ) (یعنی) یقیناً رہنے والوں میں سے ہو جائے) اس جملہ کا عطف فعل
 سوزاف پر ہے یعنی دیکھنے کے بعد وہ استدلال کرے اور مشاہدہ کے بعد بھی یقین کر کے جیسا کہ اس کو اس سے پہلے یسیرت کی
 روشنی میں اللہ کی طرف سے یقین مانا فرمایا تھا (اب بھری ہر شے سے دیکھ کر صاحب یقین ہو جائے)
 یا ہوں مطلب کہ جانے کہ ہم نے کیا اس لئے کیا کہ ابراہیم شہوانی یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي تَالِبٍ ۖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ
 (بجانب اسی پر رات (کی تاریکی) چھا گئی تو اس نے ایک سترہ دکھا) (یعنی
 زہر یا مہتری۔)

محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ عمرو نے ہر حال میں خودت کے پاس ایک نگر لے کر رکھا تھا جو عورت کو اپنے پاس روکے رہتا تھا۔ البتہ حضرت ابراہیمؑ کی اولاد کو چنگ نہ سمجھتے تھے اور ان کے بیٹ کے اندر مثل کی علامت نہ تھا۔ انہی میں سے کوئی نگر اس مسئلہ تھا۔ سدا نے ذکر کیا ہے کہ موعودؑ بچسکی پیدائش کے روز سے عمرو تمام مردوں کو لشکر گاہ میں لے کر چلا گیا تھا اور اس طرح مردوں کو گور توں سے الگ کر دیا تھا کہ مدت تک اسی حالت پر رہا۔ پھر شرمش آئے کی اس کو کوئی ضرورت نہ تھی اور سوائے آذر کے اس کو کوئی اور شخص نظر نہ آیا جس کو شرمش (اپنی جگہ) بھیجے پر اس کو ٹھہرینا ہو تا پھر آذنی بھیج کر آذر کو بلوایا۔ آذر آگیا تو عمرو نے اس سے کامیاب ایک کام سے اور میں وہ کام تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں مگر چونکہ مجھے تیرے بارے میں اعتقاد ہے اس لئے اس کام کے لئے تجھے بھیج رہا ہوں مگر تجھے قسم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی کے پاس نہ جلا آذر نے کہا مجھے یہ وی کی ہے اس جانیے سے اذیتا ہے نہ وہ پیدا ہے۔ عمرو نے کام چاکر آذر کو روانہ کر دیا آذر نے شرمش میں چاکر کام سر انجام دیا پھر دل میں کہا اگر میں گھر جا کر گھروالوں کو دیکھتا ہوں تو کیا حرج ہے یہ سوچ کر گھر پہنچا اور ابراہیمؑ کی ماں کو دیکھ کر اپنے کو قابو میں نہ رکھ سکا اور غربت کر بیٹھا نتیجہ میں وہ ملہ ہو گئی اور ابراہیمؑ کا غسل کر لیا گیا۔

حضرت امین عباسؑ کا بیان ہے جب حضرت ابراہیمؑ کی ماں حاملہ ہو گئی تو کاتبوں نے عمرو سے کہا جس بڑے کی ہم نے آپ کو اطلاع دی تھی اس کی ماں کو نہاتے حال میں ہو گئی۔ عمرو نے فوراً لوگوں کو کھل کر نہ کھلم دے دیا۔ جب ابراہیمؑ کی پیدائش کا وقت قریب آگیا اور میں کو دروزہ ہونے لگا تو وہ جھاک کر بہتی سے باہر نکلی گئی کہ کہیں کسی کو اطلاع ہو گئی تو بچہ کو کھل کر دیا جائے گا اور (جنگل میں بچے کو بھٹکا کھانا کھاں میں اس کا بچہ پیدا ہو گا اور اس نے اگر اپنے شوہر کو اطلاع دے دی کہ میرے بچہ پیدا ہو گئے اور فلاں جگہ موجود ہے باپ نے ہال جا کر بچہ کو لے کر ایک سرنگ کھود کر اس کے اندر بچہ کو چھپا دیا اور خود اس کے خوف سے سرنگ کا دروازہ چھرت بند کر کے چلا گیا۔ بعد میں کئی جاہلی اور دودھ پلائی ماں تھیں۔

محمد امین اسحاقؑ کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی والدہ کو جب دروزہ ہوا تو درات کو کھل کر قریب کے ایک غار میں چل گئی غار کے اندر ابراہیمؑ پیدا ہوئے اور انہی بچے کا جو کام ہوتا ہے ماں وہ سب کام ٹھیک کر کے غار کا دروازہ بند کر کے گھر کو لوٹ آئی، پھر وہ بچہ بھال کر لے دی جب وہاں جا کر ابراہیمؑ کو زندہ آٹو تھا جو ستے پانی۔ اور دروزہ کا بیان ہے ایک دروزہ حضرت ابراہیمؑ کی ماں نے کہا آج میں اس کی انگلیاں دیکھوں گی۔ چنانچہ انگلیاں دیکھیں تو آپ ایک انگلی سے پانی، دوسری سے شہد، تیسری سے دودھ، چوتھی سے چھوٹا اور پانچویں سے مٹی چسپاں رہے تھے۔ محمد بن اسحاقؑ کا بیان ہے آذر نے ابراہیمؑ کی ماں سے پوچھا حمل کا کیا ہو اماں نے کہا لڑکا پیدا ہوا تھا مگر مر گیا۔ آذر کو یقین آگیا اور خاموش ہو رہا۔ ابراہیمؑ کے لئے ایک دن ایک ماہ کی طرح اور ایک مہینہ سال کی طرح (نور کے اعتبار سے) ہو تا تھا۔ غار کے اندر آپ صرف چند روز بیٹھے رہے آخر ایک روز ماں سے کہا مجھے یہاں سے باہر نکال لوں مشاء کے وقت آپ کو باہر لائی آپ نے کائنات سدا کی ہار نشی کو دیکھا اور خود کیا اور فرمایا جس نے مجھے پیدا کیا اور نکھالایا وہی میرا پروردگار ہے، اس کے سوا میرا کوئی اور معبود نہیں۔ پھر آسمان پر غور سے دیکھا تو ایک ستارہ نظر آیا بولے یہ میرا رب ہے اس کے بعد اس کے پیچھے نظر لگائے دیکھتے رہے آخر وہ غائب ہو گیا آپ نے کہا جب ہونے والا نہیں نہیں چاہتا پھر چاند کو دیکھا کہ کب بولے یہ میرا رب ہے اس کے پیچھے بھی نگاہ لگائے مگر کئی آخر وہ بھی غائب گیا۔ پھر سورج نکلا اور مندرجہ بالا صورت ہوئی پھر اپنے باپ آذر کے پاس لوٹ کر آئے تو دروازہ ست و پکا تھا آپ کو پہچان تھکے تھے اور اپنی قوم کے مذہب سے بچ رہے ہو گئے تھے مگر قوم پر یہ بات ظاہر نہیں کی اور باپ سے آکر کہا میں آپ کا بیٹا ہوں ماں نے بھی چھپایا کہ واقعی یہ تمہارا بیٹا ہے اور میں نے یہ کام کیا تھا آذر اس سے بہت خوش ہوا ایک روایت میں تمباہے سرنگ کے اندر آپ دس سال رہے دوسری روایت میں سات سال اور تیسری میں ستر سال۔ بنے گا ذکر کیا ہے۔

میں کہتا ہوں اگر اس قصہ کو صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی حضرت ابراہیمؑ کے ماں باپ کا کافر ہونا اس سے ثابت نہیں ہو گا۔ اس بات ضرور ہے کہ اس میں حضرت ابراہیمؑ کے باپ کا نام آذر بتلایا گیا ہے اور آذر کے کافر ہونے کی صراحت

اللہ کی طرف سے تو حق نہ ہوئی تو ہم نہ ہدایت پاتے، نہ صدق دیتے، نہ نماز پڑھتے، نہ کودہ بالا قول میں حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو روانہ کرتے ہوئے یہ کہ چاند بھی کامل عبادت نہیں اس کے احوال بھی تفسیر پذیر ہیں جو اس کو معبود قرار دے گا مگر لوہو جانے کا طمع اور غرور بد دونوں سے حالات کے تفسیر کا پتہ لگتا ہے لیکن غرور: وہل کی حالت ہے (اور طمع: غریب کی) اور وہل کی حالت سے: تاویل عبادت ہونے پر استدلال زیادہ واضح ہے اس لئے حضرت نے غرور قمر سے استدلال کیا طمع سے نہیں کیا۔

قَتَمْنَا رَاۤیَ شَمْسٍ بَادِرَةً فَاَنَّ هٰذَا اِلٰهِيْ هٰذَا اَلْكَبَرٰی (پھر جب سورج کو دیکھا تو اس نے کہا یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے) (یعنی قوم سرحدوں سے بڑا ہے) شَمْسُ: عربی زبان میں سوخت اور جھلکا (اس اشارہ سے کہ) ہے اشارہ سورج کی طرف ہے کیونکہ جھلک کی خبر جتنی دہ مذکور ہے (اور ہوا اس اشارہ: مشدقہ اور خبر کے درمیان واقع ہوتا ہے اس میں اشارہ ایہ کی تائید کیجئے تاویل لانا نہیں ہوتی خبر کا کہ کر سوخت ہو یا ٹھوڑا رہتا ہے) بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ جھلکا سے اشارہ نکلنے والے (یعنی طالع) کی طرف سے یا معنی کی طرف سے یعنی چمک اور نور

میں کستا ہوں کہ لفظ شَمْسُ کی تائید صرف سامی یہ کیونکہ اس کی تفسیر شَمْسُ کہتی ہے (اور تفسیر میں اصلی حروف ظاہر کر دیتے جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم کی زبان عربی تھی لہذا ان کی زبان میں سورج نہ کہ تقابلی زبان کے اعتبار سے انہوں نے شمار دیا ہے نہ کہ ذکر کیا ہو گا اور اللہ نے انہی کے زبان کے استعمال کا ناطقہ کے اشارہ کو عربی زبان میں ذکر کیا۔

حضرت ابراہیم نے هٰذَا اَلْكَبَرٰی استدلال کے اعتبار سے اور مشرکوں کے شبہ کو ظاہر کرنے کی غرض سے فرمایا (یعنی مشرکوں کو خبر اللہ کی ربوبیت کا شبہ سورج کو کہ کر زیادہ ہو سکتا ہے

فَلَمَّا اَنۡقَضَتۡ فَانۡ یُّقۡرِءُ اِلٰی یَّوۡمِنَاۤیَ مِمَّا فُتِحُوۡنَ ﴿ۛ﴾ (پھر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا اے میری قوم! وہو (تم جن چیزوں کو) معبود رہتے تھے عبادت میں) (مشرک کہتے تھے وہ میں ان سب سے بڑا اور بڑا) (اس اشارہ سے اور چاند سورج اجرام علوی ہیں، بڑے بڑے ہیں، درائن ہیں، مگر الوہیت کے تاویل نہیں۔ اس حاکمیت میں، خود حاکم ہیں، ان کے احوال، حادث ہیں پیدا کرنے والے کے محتاج ہیں اور ایسی ذات کے ضرورت مند ہیں جس نے ان کو یہ مخصوص احوال عطا فرمائے ہیں، ان کے مقابلہ میں بت اور دوسرے کسے اجسام بت تفسیر ہیں اور ناقابل عبادت ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اسی لئے اجرام علویہ کے حالات کو دیکھ کر تمام علوی اور سفلی اجرام کی الوہیت سے بیزاری کا اظہار کر دیا جب علوی اجرام تاویل الوہیت نہیں تو سفلی اجسام کیسے معبود ہو سکتے ہیں حضرت ابراہیم نے پہلے استدلال کیا پھر قوم کو خطاب کر کے خبر اللہ کی الوہیت سے بیزاری کا اظہار کیا اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کو مسئلہ توحید کی تحقیق پہلے ہو چکی تھی یہ کلام بول کر فقط مشرکوں کو لاجواب مانا قصود تھا

باطل معبودوں سے اظہار برائت کرنے کے بعد آئندہ کلام میں آپ نے قوم کو اِلٰہِ حَقِّ کی ہستی کی طرف رہنمائی کی جس کے وجود پر تمام ممکنات دلالت کر رہے ہیں چنانچہ فرمایا

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْہِیَّ لِذِہِیۡ فَعَلَّوۡا اَلۡاَسْمٰوٰتِ وَاَلۡاَرۡضِ سٰجِدًا وَّکَانَ اَنۡا وَّحِیۡدًا ﴿ۛ﴾ (میں سب کو چھوڑ کر اپنا منہ اس کی طرف موز کیا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور میں اس کے ساتھ ہی ہوں اور کوسا جی قرار دینے والوں میں سے نہیں ہوں) (یعنی آسمان اور اس کی ساری کائنات اور زمین اور اس کی تمام موجودات اپنے وجود میں ایسی واجب الوجود ہستی کی محتاج ہیں جو ان کو عدم سے وجود میں لانے والی ہے۔ میں نے اس کی طرف اپنا رخ پھیر لیا اور تمام مذہب کو چھوڑ کر یہی کی اطاعت اختیار کر لی۔

وَسَآجِدُکَ قَوْمَیَّہٗ (اور ابراہیم سے اس کی قوم نے جنت کرنی شروع کر دی) (یعنی توحید اور نفی شرک کے مسئلہ میں جھگڑنے لگے جب استدلال صحیح کے مقابلہ سے عاجز اور لاجواب ہو گئے تو جھگڑنے پر آمادہ ہو گئے۔

ہمارے مسودوں سے اور، کہیں تجھے کسی دکھ میں مبتلا کر دیں اور غمزدہ سے بھی ڈار تارو، کہیں تجھے قتل کر دے یا جلاوے۔
قَالَ اَتَاخِذُ بِحَبْلِ فِي الْاَلَةِ وَقَدْ هَدَانِي (اور انہم نے کہا کیا اللہ کی ہستی اور توحید پر عقلی استدلال کے بعد بھی خواہ قہراً) تم اللہ کے معاملہ میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت کر دی (یعنی یہ جو دیکھ میں کم عمر اور کم پختہ ہوں عمر اس نے مجھے حق اور استدلال کا راستہ بتا دیا۔)

وَلَا اَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِِةَ (اور جس چیز کو تم اس کا شریک قرار دیتے ہو میں اس سے نہیں ڈارتا) یعنی ممکنات میں سے کوئی ہو خود علمیت میں سے ہو جیسے چاند، سورج، ستارے یا عنصریات میں (آگ، پانی، ہوا، مٹی اور لوہے کے مرکبات) یا جہرزی عقل عنصری مرکب ہو جیسے نرو یا مادہ جو جیسے بت میں کسی سے نہیں ڈارتا، یہ سب میری طرح عاجز ہیں، بغیر اللہ کے خود کس نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے بلکہ بعض مجھ سے بھی زیادہ عاجز ہیں (جیسے جلالہات باجمت و اہمیت میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم جب سرگدے پر آئے تو نے اور مشرکوں کو ان سے کوئی امید نہ رہی اور ان کو نہ ان کو اپنا یا تو خود مورد تیرا بنا کر بیچنے کے لئے اپنا بیگم کو بیس۔ آپ مورد تیرا لے کر ہمارے لئے اور تیرا لگاؤ۔ مجھ سے کوئی ایسی چیز خریدتا ہے جو ضرر و سال سے قائمہ بخش بالکل نہیں۔ نتیجہ میں کسی نے نہیں خرید و شام کو آپ سب مورد تیرا واپس لے آئے اور ضرر پر لے جا کر ایک مورد کی کو پکڑ کر اس کا منہ پانی کی طرف جھکا کر انہوں کا ذوق اڑانے کے لئے کھینچ لگے پانی پی۔)

اَلَا اَنْ يَنْتَقِلَ رَبِّي سَلْطٰتًا (اگرچہ کہ میرے رب کی مشیت ہو کہ یعنی خدا سے مسبود جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو مجھے بھی کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتے ہاں جس وقت میرا رب ہی دکھ پہنچا دے گا) (تو اس وقت کسی ڈار یہ سے مجھے دکھ پہنچ سکتا ہے)

وَيَسِّرُ رَبِّيْ مَخْلُوْقًا (میرے رب کا علم ہر چیز کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے اور جتنے کو محیط ہے یہ قہراً گویا استواء کی سطح ہے یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہو کہ اس کی مشیت اور عطا اختیار کی وجہ سے بعض مخلوقات کی طرف سے مجھے دکھ پہنچ جائے خود حقیقت رب کا بھجا ہوا ہو گا۔)

اَلَا لَكُمْ كُرْهُنَّ (کیا اب بھی تم نہیں سمجھتے) کہ ایک ہستی عمل بالقدروہ قدرت ہے (یعنی اللہ کا وہ کچھ مخلوق بالکل پورے طور پر عاجز جیسے بت اور کچھ مشیلا اپنی ذات سے اختیار کے تو عاجز ہے اختیار میں لیکن ان کو قدرت و اختیار دے سکتا ہے اور وہ (ظاہر مجازی) قادر ہو سکتی ہیں ان تینوں کے فرق کو کیا تم نہیں جانتے۔)

وَكَيْفَ اَخَافُ مَا اشْرَكُوْا (اور جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، میں ان سے کس طرح ڈار سکتا ہوں) ان میں سے تو کوئی اللہ کی مشیت کے بغیر مجھے دکھ نہیں پہنچا سکتی۔

وَلَا اَخَافُوْنَ اَنْتُمْ اَنْتُمْ رَبُّكُمْ بِاللّٰهِ مَالَهُ يَتَّقِلُ (حالانکہ (جو بات حقیقت میں ڈرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو، قادر مطلق، عقلی قائمہ بخش، انہر سال ہستی کا کسی کو سانس بھی قرار دیا جائے مگر) تم اس بات کا خوف نہیں کرتے کہ اللہ کے ساتھ ہم ایسی ہستیاں کو شریک بناتے ہو جن کو شریک قرار دینے کی اللہ نے تمہارے لئے کوئی دلیل نہیں بنا دی (ان عقلی نہ تھی)۔)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (اے ایمان آور!) (میں) (دنیائے آخرت کے عذاب و شدائد سے) محتاط رہنے کا زور دے رہا ہوں۔
 وہ نواں فرقہ ان میں سے کون سا فرقہ ہے کہ الہ توحید کا کردہ جس کا عقیدہ عقل و نقل کے تقاضوں کے موافق ہے یا اس شرک کا کردہ جن کے پاس اپنے شریک عقیدہ کی کوئی دلیل نہیں۔ **اِنَّ الَّذِيْنَ يَنْتَحِلُوْنَ** (میں میں سے کون) نہیں فرمایا کہ انہوں نے کہنے میں شرک کی خدائی کا شائبہ تھا پھر اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا تھا کہ استحقاق اس کی خصوصیت صرف میری ذات کے ساتھ ہی نہیں بلکہ الہ توحید کا پورا کردہ اس کا مستحق ہے کوئی، وہ ہو اور پردہ اس میں مشرکوں کو توحید کی ترغیب بھی دی ہے۔

اِنْ لَّكُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ (اگر تم جانتے ہو کہ اللہ سے محبت کیا ہے اور اللہ سے ڈرو اس کے سوا کسی سے ڈرو اور ان کی جزا و عذاب

سلسلہ اجداد میں تھے اس لئے حضرت نوحؑ کے ہدایت یافتہ ہونے کو حضرت ابراہیمؑ کے لئے نعمت قرار دیا اس سے معلوم ہوا کہ والدہ کا شرف و نوا کی طرف، لولہ کا شرف والدہ کی طرف متعلق ہو گا۔

میں کہتا ہوں اس صورت میں ممکن نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے آباء و اجداد میں سے کوئی کافر ہو اور آپ ﷺ کو اللہ کے محبوب تھے (اور محبت کا لفظ غنا ہے کہ شرف کامل و عا کیلئے)

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ وَأَيُّوبُ وَيُوسُفُ وَمُوسَى وَهَارُونُ (نورس کی (یعنی نوحؑ) باب ابراہیمؑ کی) سلسلہ سے ہم نے ہدایت کیا (داؤد (بن الیسا) کو سلیمان (بن داؤد) کو اور ایوبؑ (بن اسوس بن رازخ بن روم بن یحییٰ بن اسحاق بن ابراہیمؑ) کو اور یوسفؑ (بن یعقوب بن اسحاق) کو اور موسیٰ (بن عمران بن یحییٰ بن قہنت بن لاوی بن یعقوب) کو اور (موسیٰ کے بھائی) ہارونؑ کو (جو موسیٰ سے سال بھر بڑے تھے) بن ذوقین بن حمیر ابن ابراہیمؑ کی طرف لوت دریائے کیونگ کلام آپ ہی کے متعلق ہے۔ بعض کے نزدیک نوحؑ کی طرف راجع ہے نوح کا لفظ قریب نہ دور ہے اس کے علاوہ یونسؑ اور لوطؑ حضرت ابراہیمؑ کی نسل میں سے نہیں تھے، حضرت نوحؑ کی نسل میں سے تھے بنی زید و ظاہر ہے کہ لیکن اگر ابراہیمؑ کی طرف حمیر راجع قرار دی جائے تو اس آیت اور اس کی بعد والی آیت میں جن انبیاء کے نام آئے ہیں صرف انہی کے ساتھ بنی ذوقین کی خصوصیت ہو گی اور جن انبیاء کا ذکر تیسری آیت میں قلابہ بن کاھفؑ، نوحؑ پر ہو گا (وہ بنی ذوقینہ کے ذیل میں نہیں آئیں گے۔

وَكَذَلِكَ (اور اسی طرح) یعنی جس طرح ہم نے ابراہیمؑ کو حق کے حسن کردار و نقد کا بدلہ دیا اور حق کے درجات نوحؑ کے لئے اور لولہ کے مرتبہ بلند کئے اسی طرح

تَجَزَى الْمُتَّقِينَ (ہم حق احسان کو بدلہ دیتے ہیں) حضرت عمرؓ کی طرف راجع ہے کہ حضرت جبریلؑ کے سوال کے جواب میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت (اسے استغفر کے ساتھ) کر دو گو تم اس کو دیکھ رہے ہو کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ پاتے تو یقیناً وہ تم کو دیکھتا ہے۔ متعلق علیہ

وَذِكْرُ الْوَيْحِي وَالْجَنَّةِ وَالْآيَاتِ (اور ذکر کیا (ابن کون) کو اور حمی (ابن ذکر کیا) کو اور عیسیٰ (ابن مریم) بنت عمرانؑ کو اور ہالیس (بن متی بن کلیس بن یزید بن بدونا) کی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں نے یہ ایسا ہی تھے دونوں ہم ایک ہی شخص کے تھے جیسے یعقوبؑ اور اسراہیلؑ لیکن آیت کی طرف اس کے خلاف ہے اور میں نوحؑ کی نسل میں سے نہیں تھے بلکہ پدر نوحؑ کے دلوا تھے۔ نوحؑ کے باپ لاک، لاک کے باپ متوشخ، متوشخ کے باپ خورشؑ اور خورشؑ کے باپ حضرت لود میں تھے۔ لولہ کو ہم میں آپ سب سے پہلے ہی تھے اور آپ نے علمی تحریر ایسا کر دیا۔

عَلَى قَوْمِ الْفٰسِقِينَ (ذکر وہ بالا اشخاص میں سے) ہر ایک کیلئے کہوں میں سے تھا) یعنی یہ حضرات حق لوگوں میں سے تھے جو تمام کبار و معزز سے معصوم تھے کیونکہ جو شخص کسی امر ممنوع کا مرتکب یا امور پر کاہنہ کہ وہ وہ صاحب نہ ہو گا فاسد ہو گا جو اس کے اہل کتے ہی کم ہوں (مگر وہ گا فاسد) غیر معصوم ہر جو بھی صاحب کا طلاق ہو جاتا ہے وہ حقیقی نہیں ہو گا امانی ہوتا ہے (یعنی مرتکب کبار کے مقابلہ میں ہم بعض معزز کے مرتکب کو صاحب کہہ سکتے ہیں اگرچہ وہ بالکل صاحب نہیں ہوتا) ہم گناہ کرنے کے بعد جو بھی توبہ کرے وہ صاحب ہو جاتا ہے کیونکہ گناہ سے توبہ کرنے والا اپنے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے لیکن جو کامل بھلا ہو وہ معصوم ہوتا ہے۔

وَالْمُذْنِبِينَ وَالْمُتَّسِقِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ (اور اسحٰق (بن ابراہیمؑ) کو (جو رسول اللہ ﷺ کے جد اعلیٰ تھے) اور اسحٰق (بن اسحٰق بن محمد) کو اور لوطؑ (بن ہارون) کو (جو حضرت ابراہیمؑ کے بیٹے تھے) سے پس حمی نام ہے اس پر الف لام داخل کر لیا گیا ہے جیسے عزیز پر الف لام داخل کر کے ائیزید کہنا ہے ایک شاعر کا قول ہے۔

تَوَاتَرَتْ الْوَلَدَةُ مِنَ التَّيْرِ تَدْرِيكَ لِمَا كَرِهَ شَدِيدًا بِأَفْخَاوِ الْخَلْقِ تَوَاتَرًا جَلَدًا

اور رسول اللہ ﷺ کو دیا گیا ہے کہ وہ آپ گزشتہ شرائط کے مکلف تھے۔

میں کہتا ہوں تمام انبیاء امر خداوندی کے مکلف تھے اگر سابقہ فردی مسائل کو اللہ کی طرف سے منسوخ نہیں کیا گیا تو ان فردی احکام کی تکمیل بھی سب کے لئے ضروری تھی اور اگر علویا غیر حکومتی کے ذریعہ سے گزشتہ احکام جزئیہ کو منسوخ کر کے جدید احکام نافذ کر دیے گئے تو جدید احکام کی تکمیل لازم ہے۔ حاصل یہ ہے کہ تمام انبیاء گزشتہ فردی احکام کے بھی پابند تھے بشرطیکہ جدید شریعت میں ان کو منسوخ نہ کر دیا گیا ہو۔ پس گزشتہ شریعتوں کے فردی احکام کی تکمیل بھی ہم پر واجب ہے اگر ہماری شریعت میں اللہ نے ان کو منسوخ نہ کر دیا ہو (اللہ نہ ہی خاصیت ہے) (حیرت نہیں ہے)

قُلْ لَا اسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا (آپ کہ دیجئے میں اس (تخلیج یا قرآن) کا کسی قسم کا معاوضہ تم سے نہیں مانگتا) جس طرح مجھ سے پہلے انبیاء اپنی امتوں سے اجر تخلیج کے طلب نہ کرتے تھے۔ جن امور میں اقتداء انبیاء کا حکم دیا گیا تھا ان میں سے یہ اجر کا طلب مانگنا بھی ہے۔ یہ جملہ باتیں یہ کہ قرآن حدیث اور فقہ کی تعلیم کا معاوضہ (طلب کر کے) لینا جائز نہیں۔

اِنَّ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ﴿۱﴾ (یہ تخلیج یا قرآن) تو جن دافس کے لئے محض ایک بڑا نشت اور نصیحت ہے (ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کی مسلسل روایت نقل کی ہے کہ ایک یہودی جس کا نام مالک بن اشیف تھا سناظرہ کرنے کے لئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مجھ سے بڑی کرنے لگا رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا میں تجھے اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے سونے پر توریّت چلی فرمائی تھی کیا توریّت میں یہ بات نہیں دہنی پاتے ہو کہ مومن عالم کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ مالک سناظرہ کیا یہ سن کر غضبناک ہو گیا اور بولا خدا کی قسم اللہ نے کسی انسان پر کوئی حکم نہیں اتارا۔ اس کے ساتھ چھوٹے جویہ بات سنی تو بولے اے (اے) کیا مومن پر بھی اللہ نے کچھ نہیں اتارا۔ اس پر مندرجہ ذیل آیت نافذ ہوئی۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰی رَسُوْلٍ مِّنْ شَيْءٍ ﴿۱﴾ (اور انہوں نے اللہ کی ذات و صفات کا اہم اندازہ نہیں کیا جیسا کرنا چاہئے تھا)۔ حَقَّ قَدْرِهِ منقول۔ مطلق ہے۔ یعنی نے لکھا ہے کہ اسی قول کی وجہ سے یہودیوں نے مالک کو اجتہاد کے عہدہ سے معزول کر کے اس کی جگہ ابن اشرف کو مقرر کر دیا۔ سنی کا بیان ہے کہ اس آیت کا نزول انھیں میں مقررہ کے حق میں ہوا اور انھیں اس نے جن یہ بات کہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حدیث گذر چکی ہے ابن جریر نے ابن ابی طلحہ حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ یہودیوں نے کہا محمد ﷺ کیا اللہ نے آپ پر کوئی کتاب نافذ کی ہے حضور ﷺ نے فرمایا میں نے اللہ کی قسم اللہ نے اس کتاب سے کوئی کتاب نہیں بھری اس پر اللہ نے نافذ فرمایا وَتَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ یعنی اللہ نے بندوں پر جو نعمت اور رحمت مہذول فرمائی ہے اس کو انہوں نے نہیں جلا اور اس خلا سے اللہ کو جیسا پہنچنا چاہتے دیا نہیں پہنچا۔ جب کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نازل نہیں فرمایا یعنی غیر بندوں کی پشت کا انکار کر دیا حالانکہ نبوت اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے اور اللہ نے اپنے بندوں پر کیا ہے۔

قُلْ مَن مِّنْكُمْ اَنْ يَّمْلِكَ الْاَلٰهَ اَنْ يَّجْعَلَ رِزْقًا لِّمَنْ يَّشَاءُ مِنْهُ يَوْمًا اَوْ يَهْدِيْهُ لِيُفْسِدَ اٰيٰتِنَا وَلَقَدْ اٰتَيْنَا شٰوْبًا مِّنْهَا وَتَلٰهُمُوْنَ ﴿۱﴾ (اے محمد ﷺ) آپ کہنے کے جو کتاب (توریّت) مومن مائے تھے۔ دو کس نے اتاری تھی جو (مراسر) نور ہو لوگوں کے لئے ہدایت ہے جس کو تم نے حشر اور اتر میں رکھ چھوڑا ہے کہ ان میں سے بعض حصوں کو تو ظاہر کرتے ہو اور بہت حصے کو چھپائے رکھتے ہو انہوں نے کتاب یا کتاب کی تعبیر سے حال ہے۔ حشر اور اتر میں کرنے سے یہ مراد ہے کہ کافر کے مختلف نژاد پر لکھے ہو اور ان کو کہ چھپا رکھا جائے اور بعض حصوں کو ظاہر کرنے کا یہ معنی ہے کہ جس حصہ کو اور توریّت کی جن باتوں کو ظاہر کرنا چاہئے اور ظاہر کرتے ہو۔ زیادہ باتوں کے چھپانے کا یہ مطلب ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی تحریف اور آیت و جو غیر کو چھپائے ہو حالانکہ یہ چیزیں توریّت میں موجود ہیں۔ ان تحریف میں

یہودیوں کو سرزنش کی گئی ہے کہ تم نے تورات کے معاملہ میں اپنی خواہشات کا اتباع کیا (اللہ کی کتاب کو اپنی نفسانی خواہشات کے سامنے میں دھماکے کی روشنی کی)

(اور تم کو بت دیا گیا کہ تم میں حکیم کی مجلس جن کو نہ تم جانے تھے وہ علیاً یا باختراس سے زیادہ مہر و مہر کے ذریعہ کی زبان تم کو دیا گیا یہ مطلب ہے کہ تورات کی وحدت میں جس چیز کا کہنا تمہارے اور تمہارے باوجود کہ ان کے لئے نیر و داغ تھا اس کو رسول اللہ ﷺ کی ذہنی کمال دیا گیا۔ دوسری آیت میں بھی اس طرح کا منہمک ہوا گیا گیا ہے (لَا هَذَا الشَّرَافُ يَنْفَعُ خَلْقِي شَيْئاً اِنَّهُمْ كَانُوا يُدْعَوْنَ لِیُحْجِیْهُمُ بَحْثُهُمْ فَاِذَا هُمْ مُخْتَلِفُونَ)۔ جس نے (اَعْلَسَ کَا) یہ مطلب دیا کہ یہودیوں کو رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے قرآن کا علم دیا گیا تھا کہ انہوں نے اس کو کھو دیا (تو انہیں اس کی عادت کے نزدیک اس آیت کے مخالف سلطان ہیں۔ مصلحت سے (یعنی اسام سے پہلے) ہے علم سے اللہ نے ان کو رسول اللہ ﷺ کی بحث کے بعد علم دیا اور اسی بحث کی اس آیت میں۔ وہی کی۔

فَلِی اللّٰہ (اب کہہ دیجئے کہ اللہ نے اسوئی پر کتاب لکھی تھی اس جملہ کا تعلق قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الذِّکْرَ سے ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے کہا کہ تمہارے نبی اللہ ہی نے تورات و زبور کی تھی اس جملہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سب سے پہلے سوال کا جواب نہیں ہے جس کے خلاف ممکن نہیں

فَلِی اللّٰہ (۱) (پھر ان کو ان کے عقیدہ میں بے ہوشی کے ساتھ لگا رہے دیکھئے) نفی جو نہیں کہ عقل و دھرم سے ہے اور بعضوں نے غریب منقول یعنی بیٹہ سے یا جو بیٹہ کی تصویر سے ملتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی جو نہیں کہ عقل و دھرم سے ہے، جو بعض سے برابر میں یہودیوں کے باطل عقائد۔

وَهَذَا ذِکْرٌ لِّمَنْ اَنْزَلْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَفَصَّلْنَا الْاٰیٰتِیْنَ لِقَوْمٍ یَّحْکُمُوْنَ (اور یہ بھی ایک (عظیم اثبات) کتاب ہے جس کو تم نے انکار اور اپنی برکت والی ہے نہایت سے یہی کتاب کو جو جاننے والی ہے)۔

یعنی قرآن مجید انسانی سے اس سے پہلے تورات (اللہ کی کتاب ازل ہو چکی) تھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ مہدک سے مراد کثیر القراءہ اور اللہ کی نئی تخلیق سے مراد تورت ہے۔

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَاهُ فَاَنْزَلْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَفَصَّلْنَا الْاٰیٰتِیْنَ لِقَوْمٍ یَّحْکُمُوْنَ (اور کہہ دو کہ دونوں کو اللہ کے ہر صفت دونوں کو (اور کہہ دو کہ اللہ کے عقل و دھرم سے ہے جس کے علوم کو لفظ مہدک کہا ہے یعنی تاکہ تم جس سے لفظ اور تمام انسانوں کو راہ و راہ اللہ ہی کہ منقح کتب کا ہے مراد جو پریم اور جو بد عمل۔ غرض سب کے طرف کے رہنے والے۔ ام القریٰ سے پہلے مضاف مہدوف ہے یعنی ام القریٰ کے رہنے والے۔ کہ کو ام القریٰ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اسی جگہ سے ساری زمین پھیلائی گئی یہ وجہ ہے کہ وہی تمام بیتوں کے باشندوں کا یہ قبلہ اور مقام ہے۔ لہذا وہ قسیم کا خیال پر ام یعنی حاصل ہو گا) (اور دوسری وجہ یہ قسیم کی صورت میں ام کے معنی مہم یعنی مہم و مہم)۔

وَاقُلْ لِّیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِاَلْاَحْزَابِ یُحْضِرُوْنَ اِیَّہُمْ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتٍ یَّحْضُرُوْنَ (اور کہہ دو کہ آخرت پر ایمان رکھنے والوں (خبر یا قرآن) پر ایمان رکھنے والوں میں اور وہی نماز کی پابندی کرتے ہیں) کہ لکھ کر آخرت کو چینی چیز سمجھنے والوں کو سب پر ایمان رکھنے والا جو ہم سے اڑ رہا ہے اور یہ وہی اس کو خود فکر میں منہمک رکھا ہے۔ نتیجہ میں وہ بت پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن پر بھی اور تمام ماحول کی بھی پابندی کرتا ہے۔ تمام حالات میں سے صرف اللہ کی خصوصیت سے ذکر اس وجہ سے کیا کہ نمازین کا سونپنا ہے۔ کہت میں اور وہ یہ بات بتاتا ہے کہ یہودی جو قرآن اور محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان نہیں رکھتے۔ حقیقت میں یہ آخرت کو ماننے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی لائی ہوئی کتاب۔ وہ نہ قرآن اور محمد ﷺ پر ایمان کا ایمان ضرور دے گا کہ قرآن تورت اور قیامت تک سے ہر ایک پر ایمان دوسرے پر ایمان رکھنے کا معصوم ہے۔ جیوں میں باہم لازم

ہے (ایک پر ایمان ہو دوسرے پر نہ ہو یہاں وہ نہیں ملتا)

وَقَدْ كَفَرَ اَكْثَرُ عِبَادِي فَخَلَىٰ اللّٰهُ وَجْهًا

پر بصورتِ قسمتِ تراشی کرتا ہے) جیسے مالک بن اعین جو کہتا تھا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نازل نہیں کیا۔ پچیسے عمر دین نجی اور اس کے بھراؤ کہتے تھے کہ اللہ نے سائب اور حام کو رام کر دیے اور بعض قسم کے لونڈوں پر سولہ ہونا اللہ کی طرف سے بھانڈ کر دیا گیا ہے اور ان جانوروں کے پیٹ کے بچے اگر زندہ رہ گئے ہوں تو مردوں کے لئے حلال ہیں اور توں کے لئے حرام اور مردوں کے لئے حلال ہیں۔

اَوْ فَاِنَّ اِلٰهِي رَاقٍ وَكَلَّمَ صَوْرًا لِّنَبِيٍّ مَّمْنُوٰ

(یا کہتا ہے کہ میرے پاس راقی کافی ہے حالانکہ اس کے پاس بالکل وحی نہیں آتی)

بنوئی نے لکھا ہے کہ ہر قول قدس اس آیت کا نزول میلہ کذاب کے حق میں ہوا ہے شخص کا کہیں ظاہر کا ہونا ہی طرح کچھ مسیح تھے بولنا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کیا ظاہر کرتا تھا کہ میرے پاس وحی آتی ہے۔ ابن جریر نے عمرہ کا بھی یہی بیان نقل کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اس نے دو قاصد بھیجے تھے حضور ﷺ نے قاصدوں سے دریافت کیا کیا تم میلہ کو بی مانے ہو؟ قاصدوں نے کہا ہاں۔ حضور ﷺ نے فرمایا اگر قاصدوں کو قتل نہ کرنے کا دستور ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن اڑا دیتا۔

بنوئی نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں سو رہا تھا سونے کی حالت میں مجھے زمین کے خرموں کی نیچاں دے دی گئیں اور سونے کے دو ٹکڑے میرے دونوں ہاتھوں میں ڈال دیے گئے مجھے اس سے چڑی ناگواری اور رنج ہوا تو مجھے وحی کی گئی کہ میں دونوں پر چوبک مار دوں گا میں نے چوبک ماری لیکن فوراً کذب ہو گئے میں نے اس کی تعبیر دی کہ دونوں ٹکڑوں سے مراد کذاب ہیں ایک صفاء (میں کو نواز اور دوسرا ایماں والا۔ صفاء کے سے حضور کی طرف ہوا۔ صفائی اور صاحبِ ایمان سے مراد میلہ کذاب تھا (ان دونوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا)۔

وَقَدْ كَفَرَ اَكْثَرُ عِبَادِي فَخَلَىٰ اللّٰهُ وَجْهًا

(اور وہ جو کہتا ہے کہ میرا کام اللہ نے نازل کیا ہے ایسا میں بھی لاتا ہوں)۔ ہر قول بنوئی اس آیت کا نزول عبداللہ بن ابی سرح کے حق میں ہوا ہے۔ عبداللہ مسلمان ہو گیا تھا اور رسول اللہ ﷺ کا کاتب تھا لیکن (قرآن میں جس جگہ) حضور ﷺ متنبیہا نصیر المصنوعات وہ عربیہ صحیحہ لکھتا اور جہاں عربیہ صحیحہ لکھتا وہ عربیہ صحیحہ لکھتا اور جب آیت وَاقْلُكُمْ خَلْقَنَا مِنَ الْاِنْسَانِ مِثْنًا خَلْقًا فَتَنْظِرُ جَنْبِیْنَ ہوتی تو حضور نے یہ آیت لکھوائی تو عبد اللہ کو خلقِ انسانی کی یہ تفصیل بہت پسند آئی اور وہ فوراً بول اٹھا فَبَارِکَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ۔

حضور ﷺ نے فرمایا (اے) کہ یہ بھی لکھو یہی طرح نازل ہوئی ہے۔ عبد اللہ کے دل میں شک پیدا ہو گیا اگر محمد ﷺ (وحی کے دعوے میں) سچے ہیں تو جس طرح ان کے پاس وحی آتی ہے میرے پاس بھی آگئی (میں بھی نبی ہو گیا) اور اگر جھوٹے ہیں تو پھر جس طرح وہ کہتے ہیں۔ میں نے بھی کہہ دیا (ان خدا کا کام) ان کا نہ میرا اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے چلا۔ ابن جریر نے عمرہ اور سدی کی روایت سے بھی آیت فَبَارِکَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ کے سلسلہ میں یہاں لکھا ہے۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ حج کے سے پہلے جب رسول اللہ ﷺ مر المہجران میں فروغ ہوئے تھے۔ عبد اللہ دوبارہ اسلام لے آیا تھا حافظ رح الدین ابن سیداناس نے میرے میں لکھا ہے کہ ابن ابی سرح نے حضرت عثمان بن عفان کی سفارش کرائی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عثمان کی سفارش کو قبول فرمایا اس کے بعد عبد اللہ کا اسلامی کریمتر اچھا ہو گئی۔ اس کے اسلام پر کوئی خوردہ گیری نہیں کی آخر سجدہ کی حالت میں عبد اللہ کا تھیل ہوا۔

حضرت ابن عباس نے آیت سَابِقُ وَفَاِنَّ اِلٰهِي رَاقٍ کے متعلق فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو مٹا دینے کے لیے جہاد کرنا چاہتے تھے۔

غیر مختون حالت میں یہ کیا گیا تھا اسی حالت سے تم اہل سے پاس آگئے۔

وَلَمَّا كُنْتُمْ خَافُكُمْ فَقَالَ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (اور جو کہ (بل) بوللا، خدا ام اور جاوہ قسم) تم نے تم کو حاکم کیا تھا وہ
اے مجھے چھوڑ آئے اور خود برابر ساتھ نہیں لائے۔ آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل سے پاس نامر لوی کی حالت میں
روزیدہ قتل کی طرح خالی ہاتھ آگئے۔ اپنا اصل سرمایہ یعنی عمر برباد کر چکے اور جلد کو بیاہ و اسد لال مثل رو بیاہیں چھوڑ چکے، کچھ
بھی آخرت کے لئے نہیں بچا۔

وَمَا كُنْتُمْ مَعَهُمْ شُرَكَاءَ فِي دِمَائِهِمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (اور ہم تو تمہارے ساتھ
شرکاءوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاشرہ میں (اللہ کے) شریک ہیں، شریک ہونے سے مراد
بے پرواہی اور استحقاقِ عبادت میں شریک ہونا نہیں ہے۔)

لَقَدْ تَقَطَّعَ رِجْلُكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ عَذَابِكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (واقعی تمہارے آپس میں تو قطعِ قتل ہو گیا تھا
تمہارا دعویٰ سب تم سے لگا کر (اور کیا) تیکتہ کاف کے زور کے ساتھ باغِ نفع اور کسائی کی قرأت ہے۔ تَقَطَّعَ کا قائل یا
مضر ہے جس پر کلام سابق دلالت کر رہا ہے یا بین کا موصوفِ مذکور ہے اور وہی تَقَطَّعَ کا قائل ہے یعنی تَقَطَّعَ مَا بَيْنَكُمْ
لوٹ گیا وہ قتل جو تمہارے درمیان تھا غیر وہ معروف یعنی صدورِ عقاب یعنی ہے اس کا معنی توڑ بھی ہے۔ اور جوڑ بھی یہ اسم بھی
ہے اور ظرف بھی دونوں طرح اس کا استعمال ہے۔ کذلک انما اس۔ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سے مراد ہے بتوں کے شکنجے ہونے کا
کہاں اور یوم آخرت نہ ہونے کا خیال۔

إِنَّا أَنشَأْنَاهُ خَالِقًا لِّلْعَالَمِينَ (اے شک اللہ چڑنے والا ہے اور کوہِ تمھیلوں کو)
حسنِ قنارہ اور سدی کے نزدیک اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ بانی کے اندر سے دلت اور درخت نمود کے اندر سے مصلیٰ کو
برآمد کرتا ہے۔ زجاج نے کہا شک دانے اور شک تمھیل کو چر کر سبز کو نل نکالنے والا ہے۔ چلنے کے کہا اس سے وہ شک مروت
ہے جو گیہوں کے دانے اور کھجور کی تمھیل میں ہوتا ہے (یعنی یہ شک اللہ نے پیدا کیا ہے) شواکھ نے کہا خالق سے مراد ہے
خالقِ حقیق کا واحد حقیق ہے اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو کھانے کے کام میں آتا ہے جیسے گیہوں، جو، چنا، جو، چاول
وغیرہ یعنی ہر قسم کا غذا اور تو کیا کا واحد تَوَاتَا ہے اس کا اطلاق ان کجوں پر ہوتا ہے جو کھانے کے کام میں نہیں آتے جیسے کھجور
کڑا، خربانی، وبار و غیرہ کی تمھیلوں۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الْمَلِئِكِ (اور تم کو بے جان سے نکال ہے) یعنی ہی جان در ہزارہ و غیرہ مانی (نصف) دانے
اور تمھیلوں سے پیدا کرتا ہے۔

یہ جملہ سبقِ قرآن کے بیان کے مقام پر آئے ہیں ان کے حرفِ مطلق نہیں لیا گیا۔
وَمَنْ يَخْلُقْ مِثْلَ الْمَلِئِكِ (اور وہی جان (یعنی غیر مانی) کو جاندار (یعنی ذی) سے نکالے والے) نصف (یعنی
تمھیل کو جاندار اور ہزارہ سے پیدا کرتا ہے) میں جملہ ناقصہ کالوئی (یعنی) پر ہے اس لئے مستحق اسم ناقصہ ذکر کیا گیا ہے۔
فَالْيَوْمَ (یہ حق) کہ تمہارا مرد اور مراد کر کے وال قسم سب دانہ ہے یعنی معبودوں کے کائنات ہے۔ جو خود بخود
دونوں حالت میں اس درود کو پھر گئی سے آواز نہ کرتا ہے، مگر ان کی ہر قسم۔

فَإِنِّي لَكَا فَعْلُونَ (پھر کہاں (اللہ سے) دوسروں کی طرف) پھر ہے جاتے ہو۔
(وہی آواز کو نکلنے والے) (اس کے) سرِ صدور (بآپ فوٹوں) اس کا معنی ہے "صبح میں راس ہوتا"
یہاں خود آواز میں راس ہوتا ہے کہ مگر مراد لیا جاتا ہے یعنی دو خصلت شب و دن کی راسی سے نور صبح کو چر کر نکالنے والا ہے یا
ظلمت صبح سے نور صبح کو چر کر نکالنے والا ہے۔ ظلمت صبح سے مراد ہے اور دن کی راسی سے نور صبح کو چر کر نکالنے والا ہے۔
(اور اسی نے رات کو آرام دیا ہے) (کی چیز سب سے) اسات اور اکثر خیالات و امور کی راسی
وَجَعَلْنَا لِيْلًا مِّنْهَا

فَاتَّخَذُوا مِنْهُ كُفْرًا
 (پھر اس (سبزے یا پانی) سے بہہ نے سبز (شراخ) نکالی) یعنی ختم سے پھوٹ کر ایک
 سبز یا سفید رنگ سے پھر اس سبزی کی طرح سبز نہیں رہتا ہوتا ہے۔
 فَاتَّخَذُوا مِنْهُ كُفْرًا
 (اس سبز شراخ سے ہم نے کفر کا پتہ چمکے ہوئے دانے نکالے ہیں) یعنی پائس دانوں سے
 پھری ہوئی پیدا ہوئی ہیں۔

وَمِنْ النَّاسِ مَن طَاعَ مَا أَتَوْا بِذَاتِهِ
(اور کجیور کے درختوں (یعنی ان کے گھوٹوں میں) سے خوشے

وَجَدْتَنِي مِمَّنْ كَفَايَا (اور ہم نے پانی سے پیدا کئے) کا گوروں کے ہاں اس کا معنی اس کے لئے نہیں ہے

وَالرَّسْمُونَ وَالزُّمَانُ (اور رستموں اور زمانے) اَلْاَشْجَارُ اَلْاُشْجُوْر اور الرُّسْمَانُ سے پہلے عذر دیا
مُشَقِّقًا وَغَيْرَ مُشَقِّقًا
(جو آپس میں لختے پختے بھی ہوتے ہیں اور ملنے جلتے نہیں بھی ہوتے) اَلْاَشْجَارُ اَلْاُشْجُوْر سے حال ہے یعنی اندر باہر ہم شکل بھی
ہوتے ہیں اور ہم شکل نہیں بھی ہوتے ہیں۔ بخوبی سے حال ہے یعنی مذکورہ بالا مجموعہ میں سے شکل، مقدار، رنگ اور حرارت میں
کوئی فرق کسی سے نہ تھا جو تا بہ طور کوئی متوجہ نہیں ہوتا

ہے اور اس کے چہرہ پر (نور کو) شکر اور شکر ہے جسے شکر اور شکر ہے، شکر اور شکر کی نظر سے (دیکھو ہر ایک کے چہرہ کو جب وہ چہرہ
پیدا ہوتا ہے تو کیسا چمکا ہوا ہے کار ہو تا ہے اور ہر ایک کو کہہ لاؤ کہ یہ نور ہے۔ پتہ معلوم ہے، بعض کے نزدیک کتب کی
پہلے سے جسے شکر کا چہرہ کی طرح ہے۔

(مذکورہ بالا چیزوں میں ایماء اور لوگوں کے لئے) (قادر حکیم اللہ کی
راہ فی ذلک لکم آیاتٍ لعلکم تحذرون ﴿۱۰﴾
تو حیدکی بڑی نشانیاں ہیں) جس کا ذکر کوئی حریف خلاف ہے نہ حمل مقابل اور یہ نشانیاں صرف ایماء اور لوگوں کے لئے ہی ہیں
مگر وہ ہی ان سے تو حید راستہ الال کرتے ہیں۔

وَيُحَذِّرُ بَيْنَهُمْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ (لور) (ابو جود) لاکھ توحید قائم ہونے کے کفار سے (نے) جنات کو اللہ کا شریک نہ رکھا ہے۔) آیات توحید کا ذکر کرتا کرتا کہ مشرکوں کو سزا بخش کی جائے اس لئے مشرکوں کی مذمت کی۔ اَلْحَقُّ سے مراد یہی ملکہ کیونکہ فرشتے فطروں سے تھے جن میں اور سر بہرہ ربوبیت سے قاصر ہیں۔ لہذا انکو کو شریک بنانے کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے ملکہ کی پوجا کی اور ان کو اللہ کی بیڑیاں قرار دیا یا شیاطین سے مراد یہی شیاطین کے رکھنے سے مشرکوں نے بتوں کی پوجا کی اور شیطانوں کو کہا یا یہ ہی شیاطین کو شریک خدا ماننے کا مطلب ہے یا شیاطین کو شریک جانے کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے شیطان کی پوجا کی کیونکہ شیاطین کبھی بتوں کے اندر ٹھس جاتے تھے اور مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے تو یہ شیطانوں کی پوجا جادوئی شریک کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو خیر کا اور شیطان کو شر کا نشانہ سمجھتے تھے۔

جَعَلُوا كَمَا سَلَّمَ مَفْعُولٌ مُشْرِكًا، اور دوسرا مفعول الْاَنْجِنَ ہے اور لِلّٰہِ کَا تعلق شُرْکِاۃ سے ہے یہ اللہ اور شُرْکِاۃ، دو مفعول ہیں اور الْاَنْجِنَ، شُرْکِاۃ سے بدل ہے۔

وَحَلَّاهُ ۖ (علاؤ اللہ ہی نے کن سب کو پیدا کیا) یعنی یہ جاننے والے کہ اللہ نے جن، انس اور ہر چیز کو پیدا کیا اور جن کی چیز کے خالق میں وہ اللہ کے ساتھ جن کو شریک بناتے ہیں۔

تفسیر علی (علیہ السلام) جلد سوم

وَهُوَ اللَّهُ يَتَوَكَّلُ عَلَى الْغَنِيِّ عَلَيْهِ (اور) (مشرکوں نے) اسے دلوں سے گھرنے میں اللہ کے لئے بے اثر دیکھا)

یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور یہی حضرت عیسیٰ کو ان کا بیٹا کہتے تھے اور یہی حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ان کا بیٹا کہتے تھے۔

خدا کی بیعتوں کرتے تھے مگر انہیں کسی عذر پر بھی اس سے باز نہ کرتے تھے۔
 (دو ایک اور مرتبہ ان قوم سے جس کو یہ نوکریاں دی گئی تھیں۔)
 (یہ آسمانی کاموں کا انہیں نمونہ کے ساتھ ہے)۔

یہ مفت کی سہولت کی جانب خلاف ہے۔ لیکن آج کل ہر زمین اس کی زبردستی ہے۔ اس کی بنا پر زمینداروں کو زمین کی قیمتیں بڑھانی پڑی ہیں۔ (جس کی بنا پر زمینداروں کو زمین کی قیمتیں بڑھانی پڑی ہیں۔)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِاَنَّکَ اَعْلَمُ الْغُیُوبِ (اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو گہم و خفیہ کی باتوں سے آگاہ ہے۔)

وَعَلَيْنَا كُنْزًا ۖ وَهِيَ بَيْتُكَ الْحَرَامُ ۖ

آیت سے پوچھو کہ غی والدہ سے غایت ہو رہا ہے لڑکا۔ آیت اور زمین اللہ کی ہے مشکل کہیں ہے یہ اگرچہ لڑکا

کھانسی کے ساتھ نہایت میں مڑھیک ہیں جس کی وجہ سے نہایت کی صفت کہ میں آسکتی ہے لیکن چونکہ یہ طویل آیت ہے

بیک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حالت پر قائم ہیں اس لئے والدہ سے کہے جاتے ہیں کہ کوئی اور کی ضرورت نہیں اور ان کی ضرورت

اس کو دینی ہے جو مرد مختصر مدت حیات رکھتا ہے پھر بھی اتنی مدت چاہئے کہ کسی ختم جو انسان کی بقا و نجات میں

وہ کوئی اور سے زیادہ اہم ہے۔

۲۔ ... اللہ تمام (چھوٹے) کائناتوں کو جس طرح وہ تمام کائناتوں میں ہے اور خالق جسم نور، جسم نہیں ہے، مگر نور والے جسم کی تصویر

۳۔ اور دوسری ہر نفس تشنگیوں کے طاب سے پیدا ہوتی ہے۔ ان کے لئے نر دلاؤ (جو ہم نفس بھی ہوتا) کی ضرورت ہے۔

ہے کہ اللہ کا کوئی ہم جنس نہیں (اللہ کے سوا کوئی تدبیر ہے نہ العجب نہ غیر محسوس)۔

۵۔ اللہ ہر چیز کا نام ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی ہے مگر ہم نہیں دیکھتا، ہیں اگر اللہ ہی کسی کو علم عطا فرمادے۔

خیر (مگر اللہ نے کسی کو صحیح کامل علم نہیں عطا فرمایا)۔
 (یہ ہے اللہ تمہارا رب اس کے سوا کوئی عباد
 نہیں کرتا۔ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ۔)

فَاعْبُدُوا اللَّهَ
(لہذا اس کی عبادت کرو) فاعبد ہے (یعنی سابق کام عبادت کی علت ہے) مطلب یہ ہے کہ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٥﴾ (زبور و جبریل کا ارشاد ہے) یعنی ہر چیز کی نگرانی اور نظم کا وعدہ دیتا ہے۔

یہ وہ تھمارے سب کاموں کا نامہ و نولور تھمارے مال کا غرض ہے۔ پس اپنے عمارت کے نام الی کے پر کرنا اور عمارت
 میں پہنچنے کا نامہ و نولور تھمارے کام ہمارے مجبور نیکیوں کی جزاء عطا فرمائے گا۔

استدلال کیا ہے کہ اللہ کا دیدار محال ہے۔ اہل سنت کا کہنا ہے کہ دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا جنت کے اندر مومنوں کو نصیب ہو گا۔ آیت سے معجزہ کا استدلال غلط ہے۔ (۱) اَلَا قَدْ رَكِبْتَ مَضَارِعَ كَاسِيْنَةٍ سے فوراً مینہ مضاف کی حقیقی وضع حال کے لئے ہے استقبال کے لئے استہان پہنچائی ہے حال و استقبال دونوں کے لئے بطور اشتراک مضاف کی وضع ہے اور آیت میں فی اہل النبی روایت تو بالا جہاں مراد ہی ہے، دنیا میں اللہ کے دیدار کے جواز کا قائل کوئی نہیں۔ ایسی حالت میں استقبال میں بھی نفی روایت مراد ہو نا ممکن ہے، دونہ (بر صورت اول) حقیقت و محال دونوں کا ایک وقت میں مراد ہونا لازم آئے گا (بر صورت دوم) عموم مشترک کا قائل ہو نا چاہئے گا جو جواز ہے (یعنی ایک وقت میں ایک لفظ مشترک کے دونوں معنی مراد لینا درست نہیں اس کو عموم مشترک کہتے ہیں۔

۲۔ اَلَا يَجْعَلُ صَاحِبُ كَاسِيْنَةٍ اس لئے محض بھر تو مراد ہو ہی نہیں سکتی بلکہ مجموعہ افراد مراد ہو گا۔ اب اگر الف لام کو عہدی قرار دیا جائے گا تو وہ بصد مراد ہوں گے جو دنیا میں موجود ہیں (اور معنی یہ ہوں گے کہ دنیا میں تمام پستانیاں اللہ کو نہیں دیکھ سکتیں) لہذا اس سے یہ کہاں نکلا کہ جنت میں مومنوں کی آنکھیں کھلی نہ دیکھ سکیں گی اور اگر الف لام کو استغراقی کہا جائے تو آیت میں استغراق کی نفی کی گئی ہے (یعنی سب آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں) نفی روایت کا استغراق نہیں ہے (یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی یہاں تک کہ جنت میں کوئی مومن۔ یعنی یہی دیکھ سکتا) اور نصیم نے علیہ میں حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت رَبِّ اَرْسِيْ اَنْفُكَ الْبَيْتُكَ خلاص فرمائی، پھر فرمایا اللہ نے لو شاہ فرمایا مونسے مجھے جو زندہ دیکھے گا مر جائے گا جو شک (چروغ وغیرہ) دیکھے گا لڑھک جائے گا اور جو تر (درخت وغیرہ) دیکھے گا چھٹ جائے گا اور اس کے اجر لو پر آئندہ ہو جائیں گے۔ مجھے صرف جنت والے دیکھیں گے، وہاں کی آنکھیں مردہ ہوں گی اور ان کے بدن بوسیدہ نہ ہوں گے۔

۳۔ آیت میں نفی اور اک کی صراحت ہے نفی روایت کا ذکر نہیں اور اک اور روایت میں فرق ہے۔ روایت کا معنی ہے ”وَلَكِنْ“ اور اور اک کا معنی ہے ”بَلْ كَيْسِيْ جَزِيْرَةٍ“ حقیقت یہ کہ انہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا اس طور پر کسی چیز تک پہنچنا (یعنی پورے طور پر اس چیز کو بالکل روایت اور اور اک میں ملازم نہیں ہے۔ دیکھو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا تَرَى الْاَنْجِلِيْنَ قَالِ اِنَّكُمْ حُلُبٌ مُّتَوَسِّلِيْنَ اِنَّا لَنَعْلَمُ كُؤُنُفَاكُمْ تَكْزِبُوْنَ کہ وہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو سوسنی کے ماحیوں نے کہا اب جینے ہم تک یہ پہنچ جائیں گے (ہم پکڑے جائیں گے) مونسے نے کہا ہرگز نہیں (یہ تم کو نہیں پاسکتے) اس آیت میں طرفین سے روایت ہونے کا ثبوت ہے مگر اور اک کی پرزور نفی ہے۔

۴۔ اجماع روایت اور اور اک کو اگر ہم معنی تسلیم بھی کر بھی لیا جائے تو (آیت میں نفی روایت کی صراحت ہے) کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھتی کہ روایت محل ہونے کی صراحت نہیں (یعنی یہ مطلب نہیں کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی)۔ وَهَلْ يَرَوْنَ اِلَّا اَصْبَاتًا (اور وہ تمام نکالوں کو محیط ہے) یعنی اس کا ظلم محیط ہے۔

وَهَلْ يَكْنُطُونَ اِلَيْهِ اَلْخَبِيْرَاتِ (اور وہاں بازیک ہے وغیرہ)۔ لطیف کا معنی صاحب قاموس نے لکھا ہے اپنے بندوں سے بھائی کرنے والا، اپنی مربائی سے ٹھکنے کو نا کہ پانچنے والا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اپنے دوستوں پر مہربان۔ صاحب قاموس نے لطیف کا معنی پوشیدہ امور کا عالم بھی لکھا ہے۔ صحاح میں ہے ”لَطِيفُ الْكَلِمَاتِ“ چھ کو بھی کہتے ہیں جس کا اور اک جس سے نہ ہو سکے (یعنی محسوس نہ ہو) صاحب صحاح کی توضیح کے موافق آیت میں لطف و شرف مرتب ہو گا، کلام اس طرح ہو گا اس کو لگا جس میں کوئی نہ ہو غیر محسوس ہے اور لگا اس کو لیتا ہے کیونکہ یا خبر ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهُ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ فَقَالَ اَبْصَحْتُ فَلَيْطُ الْعَالَمِيْنَ (اب بلا شبہ تمہارے پاس حق نبی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں سو جو شخص دیکھ لیا اور جو شخص اللہ عار ہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا) بخلاف کلمی ہوئی و لیلیں

جن سے مکر لیا وہ اہل بیت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی بصیرت حاصل ہو جائے۔ بصیرت: فہم کی پہچان۔ ایسے جسٹس! آنکھ کی پہچان۔ یعنی جو دلیل سے کام لے گا حق کو دیکھے گا اور اس پر ایمان لائے گا تو اس کا فائدہ خود اسی کو پہنچے گا اور جو حق کی طرف سے اٹھ جاوے گا وہ لاٹکے سے روکے گا اس کو کہ تم گمراہ نہ بنائے گا تو اس کا برا انجام اسی کو ٹھکانا ہوگا۔

﴿مَنْ آتَاكَ عَدُوٌّ بِصَفِيحَةٍ﴾ (آپ کہہ دیجئے کہ کہیں تمہارا دشمن نہیں ہوں) یعنی میں تمہارے اہل کا دشمن نہیں، نہ سربراہ لڑنے والا ہوں میں تو صرف پیر و نظر ہوں۔ حفظِ قرآن ہے۔ جملہ کورہ اللہ نے رسول اللہ ﷺ کی زبان سے سکھوایا ہے گویا وہ فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ وہ لاٹکے کا دھچکا آگئیں وہ لاٹکے کی بددینی میں راہ حق دیکھنا دیکھنا تمہارا کام ہے، صلح نقصان تمہارا ہے، میں تمہارے اعمال کی سزا جزا نہیں دے والا نہیں، میرا کام تو صرف ذرا باہر بیٹھنا دینا ہے۔

﴿وَكَذَلِكَ تَصْرِفُ الدَّيْنِ﴾ (ہم ہی طرح قیامت کی تفصیل کرتے ہیں یا کھول کر بیان کرتے ہیں) صرف کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ کی جانب منتقل کرنا تبدیل حالت، تغیر و غیرہ کا منہم صرف کے معنوم کے قریب ہے) کسی معنی کی تفصیل بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ ایک عبارت سے دوسری عبارت کی طرف ولو معنی کے لئے انتقال کیا جاتا ہے تاکہ طالب سمجھ لے۔ قاسم میں ہے صرف الدینین کا معنی ہے بات میں کچھ بڑھانا اور اس کو حق بصورت بتا دینا یہ لفظ صرف فی اللہ آجہم کے معنی سے ماخوذ ہے۔ جس کا معنی ہے بعض اور اہم کی قیمت کا بعض اور اہم سے زیادہ ہو۔ صرف الکلام کا معنی بھی صرف الحقیقت کی طرح ہے کہ تخلیق صرف اس کی اسی پر پیش ہے، برتری ہے، برتری پر ترجیح ملتا ہوا ہوتا ہے۔

﴿وَلْيَقُولُوا دَرَسْتَ﴾ (تاکہ تبلیغ ہووے طور پر ہو جائے اور اس لئے بھی کہ اس کے نتیجہ میں کفار کہہ دیں تم تو (کسی سے) سیکھ آئے ہو) جب ہی ایسی باتیں کہہ رہے ہوں) ﴿وَلْيَقُولُوا كَافَرْتُمْ﴾ کا حلف مہذوب پر ہے اور اس میں لام عاقبت ہے (یعنی تفصیل آیات کا لازمی نتیجہ یہ نکلے کہ کافر کہہ دیں تم یہ باتیں کیا سے چہ کر آئے ہو) ﴿وَرَسَمْتَ الْكَتُبِ﴾ تم نے کتاب کسی سے پڑھ لی گویا درسی کتاب کا معنی ہے کسی سے کتاب پڑھنا سیکھنا حضرت ابن عباسؓ نے اہمیت کا تو بھی مطلب اس طرح بیان کیا ہے جب اہل کہہ کے سامنے تم قرآن پڑھو تو وہ کہیں کہ تم بیدار اور جبر سے یہ کلام سیکھ آئے ہو یہ دونوں شخص روئے غلام تھے (اور شاید انجیل سے واقف تھے کفار بھر ہم کو پڑھ کر سناتے ہو اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے۔

﴿وَلْيَقُولُوا يَتَكَلَّمُونَ﴾ (اور تاکہ جاننے والے لوگوں کے (فائدہ کے لئے) ہم اس قرآن کو کھول کر بیان کر دیں) قرآن کا نزول اگرچہ سارے جہان کے لئے ہے صرف اہل علم کے لئے خاص نہیں لیکن اس سے فائدہ ماہر و صرف اہل علم ہوتے ہیں (اس لئے گویا قرآن کا نزول انہی کے لئے ہوا)۔

﴿لِيُنَبِّتَ فِيهِ مِثْرَ حَبِّ قَرْعٍ﴾ قرآن کی طرف راسخ ہے آیات کا لفظ سابق کلام میں آگیا ہے اور کثرت سے مراد ہے قرآن، اس لئے قرآن کی طرف مہیر راسخ ہو، نتیجہ ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ تعریف آیات کے تعین مقصد ہیں۔

۱..... تمہیں تبلیغ ۲..... (جو شخص اس کو کسی انسان کا سکھایا ہو کلام کے اس کا بد نصیب ہو جاتا ۳..... جس کے سامنے حق واضح ہو جائے اور وہ جان لے تو اس کا سعادت مند ہو جاتا۔

﴿يُثْبِتُ مَا أَوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تَذَكُّرًا لِّلْأَنفُسِ﴾ (آپ اسی کا اتباع کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس وحی کے ذریعہ سے بھیجا گیا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں) یعنی قرآن پر آپ عمل کریں۔ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ﴾ (تو رب سے حال سوا کہ ہے یعنی الوہیت عطا یا مستقل علیہ و جملہ ہے اہل قرآن کے دجولی حکم کی تائید کے لئے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔

﴿وَإِخْرَاجُ عَنِ النَّسْءِ﴾ (اور مشرکوں کی طرف التفات نہ کریں یعنی مشرکوں سے بھڑکانا کر وہ ان کی

ترک کرنا وہی ہے کہ چونکہ شرک چھانے والا چیز بھی شر ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (اسی طرح ہم نے ہر طریقہ والوں کی نظر میں اس کے احوال پسندیدہ نہ ہونے پر اس کی جس طرح کافروں کی نظر میں اللہ کو شاہد عام غیب بنا دیا اسی طرح ہر طریقہ والوں کو اس قیامت سے مراد ہے طریقہ والے مانوس ہوں یا کافر۔ پھر کافروں میں سے بھی بعد اہل اطریقہ والے سب کو اپنے مذہبی اہل غیب میں۔ عمل سے مراد ہے خود و شر۔ اللہ اگر تو حق نہ ہو تو غیر محبوب ہو جاتی ہے اگر غیر کی تو حق نہ دے تو شر پسند خاطر بن جاتی ہے۔ ہدایت یاب نہ ہوں کہ اگر کبار ایک کا اقتدار اللہ ہی کو ہے۔ لیکن آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہند کے لئے مفید ہو رہا ہے۔

عطا کرنا اللہ پر لازم نہیں (اللہ پر خود غرض تھے لئے پہنچے تھے غرضت بعض لوگوں کو کفر و شر غیب خاطر بنا رہا ہے۔) ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ﴾ (پھر اپنے رب کے پاس اسی میں کو رہا جس چاہا ہے وہی)

ان کو (حجاب بھی کر کے اور اس کو اس کے اپنے لئے گاؤں بچہ دیا کیا کرتے تھے یعنی لنگی باندھ کر ان کے سامنے لے آئے گا۔) ان پر اور بخوبی نے خود میں کب ترخی کی روایت سے نیز بخوبی نے کھبی کے واسطے لکھا ہے کہ قریش نے رسول اللہ ﷺ سے مشکوئی اور عرض کیا کہ تمہارے ہم کو بتاتے ہیں کہ سوئی کے پاس ایک لاش بھی جس کو پھر پرہیز ہجر کے اندر سے بدھتے ہیں کہ وہی کہہ رہے تھے اور بھی رسول کو لڑا کر دیتے تھے اور سارے قوم خود کے لئے (ہجر سے) ایک کو ختمی برآمد کر دی تھی۔ اللہ ان میں اسی طرح کے ہجرت میں سے کوئی مجروح نہ تھا تو ہم کو سمجھا کہ ان میں سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے کیا پھر چاہتے ہو۔ قریش نے کہا کہ ہمارے لئے سونے کا کردہ۔ بخوبی کی روایت میں اللہ ان سے کہ یا ہمارے بعض مردوں کو زندہ کر کے اٹھاؤ تاکہ تمہارے حلق میں ہم ان سے دریافت کریں کہ جو کچھ تم کہتے ہو وہ صحیح ہے یا غلط یا مانگا کہ وہ ہمارے سامنے لے آؤ کہ تمہاری تصدیق کریں۔ لیکن جو مرد بخوبی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہاری درخواست کے مطابق میں تم کو روں تو کیا پھر تم میری تصدیق کر دے گئے تھے۔ بے شک خدا کی قسم اگر تمہارا کر دے تو ہم سب تمہارے چرواہا بن جائیں گے۔

مسلمانوں نے بھی حضور ﷺ سے درخواست کی کہ ان کی گزارش کے مطابق کوئی مجروح نہیں کرتے تھے۔ یہ ایمان لے آئیں۔ رسول اللہ ﷺ دعا کر کے فرمے کہ وہ اللہ کو مٹا کر سونے کا کردہ۔ فوراً پھر نکل آئے اور اللہ کی طرف سے پیام لائے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ مٹا کر سونے کا ہو جائے گا لیکن اس کے بعد اگر انہوں نے تصدیق نہ کی تو میں ان پر عذاب نازل کروں گا پھر اگر آپ کی خواہش ہو تو میں ان کو بھی رہنے دوں گا کہ ان میں سے جو توبہ کرنے والے ہیں توبہ کر لیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (جو بھی مجروح نہ کیا جائے تاکہ ان پر عذاب نہ آئے) بلکہ جو توبہ کرنے والے ہیں وہ توبہ کر لیں اس پر آیت نازل ہوئی۔

وَأَقْسَمْتُ بِأَنَّهُ لَإِذَا جَاءَهُمْ لَيْسَ لَهُمْ مَخْلُوفٌ وَلَا يُهْرَبُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ أَمْرٌ وَلَا يُعْصَى فِيهَا أَمْرٌ (اور (کافروں نے) قسموں میں پڑا اور انکار اللہ کی قسم کھائی کہ اگر میں کسی کوئی دشمنی (مطلوبہ) مجروح) آجائے تو وہ ضروری اس پر ایمان لے آئیں گے) یعنی جس قدر حکم ترین قسم کھاد ان کے پس میں ہے وہی مضبوط قسم کھانے کی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے کہاں ترجمہ پر بعد مسعود (یعنی اسم فاعل ایک عہد میں حال نہ لگا جہتہ کو مضبوط مطلق کہا جائے گا یعنی پتہ نہیں لگا کر انہوں نے آج پھر کوئی نظر ہجرت کی کہ ان کی نظر میں کوئی اعتدال بھی اور اپنے مطلوبہ ہجرت پر نہ لگا لگتی اس لئے کلام کو پختہ قسموں کے ساتھ حکم کی۔ البتہ یہ مراد ہے مطلوبہ مجروح۔

فَلَمَّا رَأَوْهُ كَذَبُوا وَكَانُوا عَلَيْهِ مُسْتَكْبِرِينَ (آپ کو دیکھتے ہی تم ہجرت اللہ کے پس میں ہیں لہذا جو مجروح چاہتا ہے خود مار کر دے) میرے اختیار میں کوئی مجروح نہیں۔ ﴿وَمَا يَنْصُرُهُمْ رَبُّهُمْ لَا يُؤْلَمُونَ﴾ (اور تم کو اس کی کیا خبر (کہ ہم کو خبر ہے) کہ وہ دشمن ہیں)

جس وقت آجائیں گی جب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے) تاہم قیوم کلم میں بتا دیا ہے یہاں مستقامی نظر یہ ہے۔ پر زور طور پر مسبب کے نذر کے لئے سبب کا انکار کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں مطلب یا تمسیس کا لے والے مشرک ہیں یا مؤمن۔ مطلب یہ ہے کہ تم کو (اے مسلمانو! یہ مشرک) نہیں معلوم کہ معجزہ آنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ان کے مبادی یقین اللہ کے اسم مطلق کا پر تو ہیں، ان کا ہدایت باب ہونا ممکن ہی نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک لَا يُؤْمِنُونَ میں لَا زائد ہے جیسے آیت حُرَامٌ عَلٰی قُرْبَةِ أَهْلِكُنَا هَا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ میں لَا زائد ہے اس وقت ترجمہ اس طرح ہو گا کہ تم کو کیا معلوم کہ حضور معجزہ کے بعد وہ ایمان لے آئیں گے۔ بعض اہل علم کے نزدیک أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کا معنی لَعَنَهُمْ ہے یعنی تم کو کیا معلوم کہ حضور معجزہ کے بعد مشرکوں کی کیا قدر ہے، شاید وہ ایمان نہ لائیں، بعض کے نزدیک لَا يُؤْمِنُونَ کے بعد اَوْ يُؤْمِنُونَ مضاف ہے یعنی تم کو نہیں معلوم کہ معجزہ آنے کے بعد یہ ایمان نہیں لائیں گے یا لائیں گے۔

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ أَنبِيَاكُمْ فَأَصْبَحُوا مِن بَعْدِهَا أَعْمَىٰ ۖ إِنَّ كُفْرَ الْبَشَرِ لَشَدِيدٌ ۚ

(اور ہم بھی ان کے دلوں کو (حق) کو سمجھنے سے اور ان کی آنکھوں کو (حق) اندھ نظر سے دیکھتے تھے) پھر وہیں گے) کہ نبیات مطلوبہ سامنے آنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے) جس طرح پہلی دفعہ (کلمے ہوئے عیسوی) حجاز پر ایمان نہیں لائے (مثلاً معجزہ حق الغرہ وغیرہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے) اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران پڑا رہے ہیں گے۔ راہ حق پر نہیں چلا میں گے۔

﴿ساقواں پارہ ختم، الحمد للہ﴾

نمبر ۲۷

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَمَكِّنُونَ أَنَّهُ مُنْعَلٍ مِنْ زَكَاةٍ بِأَلْحَقٍ (جن لوگوں کو (یعنی) یہودیوں کو) اہم نے کہہ دیا۔ یہ وہاں بات کا یقین رکھتے ہیں کہ قرآن بلاشبہ آپ ﷺ کے رب کی طرف سے نازل کے ساتھ ہم جانتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہی تھے یہودیوں کی کتابیں آپ نے جن میں پر بھی نہیں لاور نہ یہودی علماء کے ساتھ رہے تھے اس کے باوجود ایسا قرآن پیش کیا جو یہودیوں کی کتابوں کے مطابق تھا۔ قرآن کو چاہے کبھی اہل کتاب کو یقین ہو جائے تھا کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔

آخرچہ بعض یہودی ہی قرآن کی حقانیت سے واقفیت تھے مگر باقی لوگ بھی خود غور و غرض کر کے یا اپنے علماء سے دریافت کر کے قرآن کی حقانیت سن اللہ کا علم حاصل کر سکتے تھے ماسی لئے تمام اہل کتاب کو قرآنی صداقت کا جاننے والا قرار دیا۔
فَلَا يَكْفُرُونَ بِهِ مِنَ الْمُذَّبِينَ ۝ (پس) (اے سامع) تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو) یعنی اس بات میں شک نہ کر کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔

وَكَمْ أَهْلَ الْكِتَابِ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (اور اللہ کی باتیں سچائی اور اعتدال کے اعتبار سے کامل ہیں)۔
اللہ کی بات پوری ہو گئی کہ مطلب ہے کہ اللہ کی دینی ہوئی خبریں کا پورا وعدہ و وعید کا سچا ہونا اور احکام (اور دینی) کا سچا ہونا۔ قرآن پورا معائنہ کرنے میں تصدیق پائی کہ ہے۔ صِدْقًا وَعَدًا کا تعجب تمیز بحال ہونے کی بناء پر ہے۔
وَكَمْ أَهْلَ الْكِتَابِ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں)۔ یعنی کسی بات کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس کے (ادبی) فیصلہ کو کوئی بدلنے والا اور اس کے حکم کو کوئی بدلتے والا نہیں۔ یاد مٹتی ہے کہ قرآن کے بعد نہ کوئی نئی آئے گا کہ کتاب کہ قرآن کو بدل دے اور قرآن کے احکام تبدیل کر دے۔
(اور) (جو کچھ یہ کہتے ہیں اس کو کوئی بدلنے والا ہے) اور جو کچھ دلوں میں چھپتے رکھتے ہیں وہ تو لَئِيْلَةُ الْإِصْبَةِ ۝ (اور) (جو کچھ یہ کہتے ہیں اس کو کوئی بدلنے والا ہے) اور جو کچھ دلوں میں چھپتے رکھتے ہیں اس سے کہہ دیجئے (بہر حال) کہ اس کو سنت نہیں دے گا۔

وَلَا تَطْعَمُ الْأَنْفُسُ فِي الْأَرْهَافِ مِنْ جُحُودِكَ عَنْ سَيِّئَاتِكَ ۚ (اور اگر تپ (کڑھائی) زمین کی یہودی اگر اس کے قوی آپ کو اللہ کے راستہ سے بھٹکائیں گے) آخر اہل زمین سے مراد ہیں کفار، کیونکہ اہل ایمان سے کافروں کی تعداد زیادہ ہے اور راہ خدا سے مراد ہے اللہ تک پہنچانے والا راستہ یعنی دین اسلام
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الْآخِثَ (اگر لوگ جو شخص بے اصل خیالات پر چلتے ہیں) یعنی اپنی جہالت اور خود ساختہ حلت

مراد اور حرمت تحریر و خبر پر
وَلَا تَطْعَمُ الْأَنْفُسُ فِي الْأَرْهَافِ مِنْ جُحُودِكَ عَنْ سَيِّئَاتِكَ ۚ (نور بالکل قیامی باتیں کرتے ہیں) یعنی جو کچھ کہتے ہیں محض گمان اور تخمین سے کہتے ہیں کسی سچے دلیل سے حاصل شدہ باتیں کی رو میں نہیں کہتے۔

وَلَا تَطْعَمُ الْأَنْفُسُ فِي الْأَرْهَافِ مِنْ جُحُودِكَ عَنْ سَيِّئَاتِكَ ۚ (بلاشبہ آپ کا رب) (اے لوگوں کو کوسناؤ خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور وہی اور راست پر چلنے والوں سے بھی بخوبی واقف ہے) یعنی وہ دونوں فریقوں کو جانتا ہے ہر ایک کو اس کے استحقاق کے مطابق بدلہ دے گا۔ مَن يَفْضِلْهُمُ يَفْضِلْهُمُ مَوْصُولًا ہے یا موصوفًا استفہامیہ ابتدائی اور تالیفی صلیہ ہے یا موصوفہ یا موصوفہ۔

یہودیوں اور قرآن نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ کچھ لوگ خدمت گرائی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ (کیا وہ کہ جس کو ہم خود قتل کریں اس کو کھائیں اور جس کو اللہ (بغیر ہمارے ہاتھ سے) قتل کرے) اس کو نہ کھائیں اس پر آیت نازل ہوئی۔

(جس جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا اس کو کھاؤ)۔
فَكُلُوا مِنْهُ إِن كُنْتُمْ تَأْكُلُونَهُ ۚ

میں حضرت حمزہ بن عبدالمطلبؓ اور ابو جہلؓ میں یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ابو جہل نے رسول اللہ ﷺ کے گھر (اوسٹ) کا بوجھ ڈال دیا تھا۔ حضرت حمزہؓ شہر سے لوٹ رہے تھے کہ ابو جہل کی اس حرکت کی اطلاع آپ کو ملی آپ کے ہاتھ میں اس وقت کمان بھی یہ نصیب حضرت حمزہؓ کے مسلمان ہونے سے پہلے کا ہے۔ آپ غصہ میں مگر بے ہوش ہوئے کمان لے کر ابو جہل کے پاس پہنچے۔ ابو جہل نے حمزہؓ کے ساتھ کہنے لگا۔ ابو جہل دیکھئے تو تم چھٹیکے کیا بیٹھی کر رہے ہیں یہ تو بھاری عقلوں کو بے وقوف بناتے وہاں سے یہودیوں کو جان لینا دیتے اور ہمارے خلاف کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت حمزہؓ نے فرمایا تم سے زیادہ احمق اور کون ہو گا، اللہ کو چھوڑ کر چمروں کی پوجا کرتے ہو۔ میں انکار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندہ اور پیغام رسان ہیں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ عکرمہ اور نگلی نے خود بخود نازل حضرت غلام بن یاسرؓ اور ابو جہل کو قتل فرمایا ہے۔ اور ان تینوں روایات کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سیدنا ابراہیمؑ نے حضرت علیؑ سے مراد ابو جہل ہے اور اس کے مقابل میں آنحضرتؐ سے مراد ابی طالب و اہل بیت ہیں۔ کوئی ایک ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ ان تینوں حضرات کے مسلمان ہونے کا زمانہ کچھ زیادہ افضل سے نہ تھا قریب اسی وقت میں ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرا مسلمان ہوا تھا۔ اسی زمانہ میں اس آیت کا نزول ہوا۔ ان دنوں میں معلوم ہے اس لئے ہر ایک کو مسعود و نزول قرار دیا جاسکتا ہے۔ آیت میں ابو جہل کے اس خیال کی تردید ہے کہ مسلمان چونکہ اپنے (سابق) معبودوں کو کھالیاں دیتے اور اپنے باپ و دادا کی مخالفت کرتے ہیں اس لئے میں ان سے افضل ہوں۔ اور یہ قرار بیان ہوا تھا تھا کہ کافروں کے افضل ہونے کی نفی کی جاتی تھی۔ آیت میں مؤمن و کافر کی مساوات کی نفی کی گئی اس سے کافروں کی افضلیت کی پر زور طور پر نفی ہو گئی اور اولوں کے برابر ہونے کی طرف گمان بھی نہیں جاسکتا۔ آیت میں مساوات کی نفی اس طور پر کی جس سے مؤمن کا افضل ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ مؤمن کے کمالات کی خصوصیت کو کافروں کے اندر اس کی نفی اس طور پر کی جس سے مؤمن کا افضل ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ مؤمن کے کمالات کی خصوصیت کو کافروں کے اندر اس کی خصوصیت کا لفظ لہذا لالہ ملا علی اشراطہ انہیں سے اور افضلیت کفار کی نفی بدالائ الترائی عبرت الہی ہے۔

کَذٰلِكَ يُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰﴾ جس طرح ابو جہل کہیلے اس کی بد اعمالی دل پسند
 بد دینی تھی کہ وہ اپنے کو مسلمانوں سے افضل جانے لگا (اسی طرح کافروں کہیلے ہم نے لٹا کی تمام بد اعمالیوں دل پسند بنائیں)۔

وَلَا يَكُ جَعَلْنَا قُلُوبَ قَوْمٍ عَلَىٰ آيَةٍ يُحْجَرُونَ ۖ أَلَيْسَ لَكُم مِّنْ آيَةٍ شَيْءٌ
ہے لوگوں کو ہم نے ہر قسم میں دیا ہے کہ تم کو اس کا کھنکھاتا ہو لوگ وہاں شریعتیں
کیا کریں۔ جَعَلْنَا کا ترجمہ کر "دیا" کیا جائے تو اس کے دو مفعول ہوں گے ایک فاعلی کئی قرینہ نہ دوسرا اَنکایہ اور
شجرہ بینہا۔ اَنکایہ سے بدل ہو گا یا اَنکایہ مفعول دوم اور شجرہ بینہا مفعول اول ہو گا اَنکایہ مفعول بینہا بصورت اضافت
ایک مفعول ہو گا اور فاعلی کئی قرینہ دوسرا مفعول۔ اور اگر جَعَلْنَا کا ترجمہ کیا جائے "ہم نے جلائے" ہم نے طاقت عطا کی "تو
اَنکایہ شجرہ بینہا بصورت اضافت اس کا مفعول ہو گا۔

اگر صیغہ اسم تفصیل مضارع ہو، مضاف الیہ جمع ہو تو مضاف کو واحد لازم بھی درست ہے اور حق لازم بھی (احسان میں)
 آنگیز میضہ منع بھی کتاب ہے اور لوگوں کے پیچھے چمک چموتے لوگ لگ جاتے ہیں اور بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو چناتالی
 بنانے کی زیادہ طاقت رکھتے ہیں اس لئے آگ بڑے کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ کا ضابطہ عیا ہے کہ شرم میں خضم اور دل
 دین چھوٹے لوگ کرتے اور بڑے لوگ سرشی کرتے ہیں۔ مگر کما مثنیٰ ہے (حکوک، فریب (تاموس) معاح میں ہے کہ مگر کما
 معنی ہے تدبیر کے ساتھ کسی کو اس کے مقصد سے پیچرو پھران (پیچرو دینے کی کوشش کرنا) قریش کے سر کی صورت یہ بھی کہ
 انہوں نے مکہ کے چند طرف کے راستوں پر ایک ایک آدمی غدار کھا تھا تا کہ جو لوگ مسلمان ہوتے کے لئے رسول اللہ ﷺ کی
 خدمت میں آتا جس میں ان کو راستہ سے ملوئے۔ خدمت گرائی میں پہنچتے۔ اسے اور کہے یہ شخص کو کما میں اور مجموعہ چاروں کر ہے۔

سنہ ۱۰۰۰ھ میں اسلام کی روایت ہے کہ آیت کا نزول حضرت عمر بن خطابؓ اور ابو جہل کے قتل کے وقت میں ہوا، جس نے اصرار کیا کہ اسلام کی روایت بھی اسی طرح ہیں۔

وَمَا يَمَسُّكُمُ لَوْلَا إِلَهُكُمُ يَوْمَ تَحْشَرُونَ

(اور وہ صرف اپنے ہی ساتھ شرافت کرتے تھے) کیونکہ اس خدایہ کا نتیجہ

ہر انہی پر ہوتا تھا۔

وَمَا يَشْعُرُونَ ۝

(اور ان کو نہ افسردہ بھی نہ)

بنوئی نے قیام کا یہاں نقل کیا ہے کہ ابو جہل نے کما عید مناف کی لڑائی کے شرف میں ہم سے مقابلہ کیا یہاں تک کہ جب ہمیں کے (دھمکوں کی طرح) مقابلہ پر ابھڑنے لگے تو انہوں نے (اپنی برتری کا ظہار کرنے کے لئے) کہا کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کے پاس وہی آتی ہے۔ خدا کی قسم ہم تو اس کو نہیں مانتے گے اور نہ بھی اس کے تابع بن کر رہیں گے، ہاں اگر ہمارے پاس بھی اسی طرح وہی آجائے جس طرح اس کے پاس آئی ہے تو خیر (ہم انہیں گے) ایک روایت میں آیا ہے کہ ولید بن عقیل نے کہا تھا کہ اگر نبوت واقعی کوئی ضروری چیز ہے تو میں تجھ سے نبوت کا زیادہ حقدار ہوں عمر میں بھی زیادہ ہوں اور مال میں بھی اس پر اہمیت ذیل نازل ہوئی۔

وَإِذَا جَاءَتْهُمُ آيَاتُنَا لَوْ كَانُوا يَلْقَوْنَ فِتْنًا يَأْتُواكَ لَتَزِفْنَ

(اور جب ان کو کوئی آیت پہنچے گی تو کہتے ہیں ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جیسی اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے جہاں اللہ اپنی پیغمبریں ارکھتا ہے اس کو وہی خراب جانتا ہے بواللہ اعلم کے جملہ سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ نسب یا مال یا عمر کی وجہ سے نبوت کا استحقاق نہیں ہو سکتا یہ اللہ کا فضل ہے، وہی خوب جانتا ہے کہ کون نبوت کا مالک ہے۔ حضرت محمد و آلہ علی نے لکھا ہے کہ تعین نبوت کا میدان محض صفات الہی ہے جس میں پر تو (اور عظمت) کی کوئی آمیزش ہی نہیں ہے، باقی انسانوں کے (موسن، کافر اور نیک بد ہونے کے) میدان اللہ کے اسامہ و صفات کے پر تو ہیں (یعنی نبوت کا سرچشمہ براہ راست اور بالذات صفات خداوندی ہیں اور دوسری مخلوق کا میدا تعین اور سرچشمہ براہ راست صفات نہیں بلکہ صفات کے پر تو اور ظلال ہیں نہ اللہ کی صفات اگرچہ ولایت ہیں لیکن (ان کا وجہ نبوت ذات خود نہیں بلکہ وہی واجب بالخیر ہیں یعنی ذات الہی کے لئے ان کا وجہ ہے) (اور ذات الہی واجب ہے صفات اس کی صفات بھی واجب ہیں) ایسی دو وجہ ذات کی محتاج ہیں باقی اعتبار سے دو ملائکہ اور انبیاء کے تعین کا میدا ہیں اور یکا وجہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء اور ملائکہ ہیں، صفات اگرچہ ملائکہ اور انبیاء دونوں کے تعین کا میدا ہیں لیکن میں عیت کی دو حیثیتیں ہیں ایک بطوری دوسری نموداری بطوری اعتبار سے ان صفات کا قیام اللہ کی ذات سے ہے اور اسی اعتبار سے وہ تعین ملائکہ کی میدا ہیں اور ظہوری اعتبار سے وہ عالم کا سرچشمہ اور مصدر ہیں اس لحاظ سے وہ تعین انبیاء کا میدا نہیں اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ ملائکہ کی ولایت انبیاء کی ولایت سے زیادہ لوہی اور اقرب الی اللہ ہے، مگر ملائکہ پر انبیاء کی فضیلت نبوت کی وجہ سے ہے کیونکہ نبوت انسان کی خصوصیت ہے اور نبوت تمام سے خالص ذاتی جوہر الٰہی کے نتیجہ کا مظاہرہ کام ہے کہ نبوت اور رسالت کا استحقاق سب مال یا عمر سے نہیں ہو سکتا اس کا میدا تعین (اور موجب) تو صفات الہی ہیں۔

سَيُجِيبُكَ الَّذِي يَنْتَظِرُ أَصْحَابُكَ أَصْحَابُكَ وَاللَّهُ وَكَأَلَيْكُمْ لَمَنْ تَتَّبِعُونَ

(معتزب ہوں لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذات پیچہ کی اور سخت سزاؤں کی شراہوں کے بدلے میں ملے گی) یہ متعلق ذات اور خدات سے ہے اللہ یعنی قیامت کے دن۔ بعض علماء کے نزدیک عند اللہ اصل میں میں عند اللہ تھا (اللہ کی طرف سے) یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عذاب شدید دنیا میں نقل اور قید ہونا جیسے بد کی

لے حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا اور محمد ﷺ کے دل کو سب سے بڑا پایا تو آپ کو اپنے لئے جہنم لیا اور اپنا پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا، مگر جب کے بعد اور لوگوں کے دلوں پر ظہر کی تو آپ کے صحابہ کے دلوں کو دوسروں کے دلوں سے بہتر بنا تو ان کو اپنے پیغمبر کے ذریعہ (دعا کا) دیا، جو اللہ کے دین کے لئے جو کرتے ہیں۔ پس جس بات کو مومن اچھا جانتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے اور جس بات کو مومن برا جانتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بدی ہے۔

لائی کے دن ہو اور آخرت میں دوزخ میں جائے۔ یہاں تک تو ایسا باہر سے ہے یعنی شرارتوں کی وجہ سے۔ یہ مقابلہ کی ہے یعنی شرارتوں کے بدلے میں۔

لَمَنْ يَرْجِ اللَّهََ أَنْ يُغْنِيَهُ يَكْفُرْ صَدَقَ اللَّهُ الْوَسْطَانُ
(پس جس شخص کو اللہ راہ حق کی بدولت کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کیلئے کھول دیتا ہے) جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ ﷺ سے شرح صدر کی تقریر دریافت کی گئی، فرمایا سو من کے دل کے اندر اللہ ایک نور ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دل کشادہ اور وسیع ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں مراد یہ ہے کہ معرفت حق کے لئے کھل جاتا ہے۔ اور ایمان لے آتا ہے صحابہ نے عرض کیا کیا اس کی کوئی علامت ہوئی ہے۔ فرمایا ہاں غیر ظاہری (آخرت) کی طرف میلان کلب، اس فریب خانہ (دنیا) سے طبیعت کی دوری اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ یہ حدیث حضرت ابن مسعود کی روایت سے حاکم نے مستدرک میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں لکھی ہے اور ابو جعفر کی روایت سے مسافرانی اور ابن جریر اور عبد بن حمید نے بھی ذکر کی ہے۔

موسوفہ کے نزدیک شرح صدر اس وقت ہوتا ہے جب نفس کو فنا کر دیا جائے، نفسانیت کا کوئی شہن بھی باقی نہ رہے اور ایسا ہی وقت ہوتا ہے جب دلایت گہری یعنی دلایت انبیاء میں کُل صفات نمود رہو، اس وقت حقیقی ایمان حاصل ہو جاتا ہے۔

وَمَنْ يَرْجِ اللَّهََ أَنْ يُغْنِيَهُ يَكْفُرْ صَدَقَ اللَّهُ حَقًّا كَأَنَّهُ لَا يُضْعَفُ فِي الشَّكَاةِ
(اور کھنا چاہتا ہے اس کے سینہ کو شکست تک کر دیتا ہے) (اس کو کسی بدشگونی معلوم ہوتی ہے) جیسے اس کو آسمان پر چڑھنا پڑا ہو) سیویہ نے کہا کہ حشر صحیح ہے کہ صدر ہے بمعنی فاعل اور صیغہ صفت بھی۔ اس کا معنی ہے صحت عیاشی، مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے سینہ کو ایسا کر دیتا ہے کہ اس کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا، حق کو قبول کرنا اس کے لئے سخت دشوار ہوتا ہے وہ حق کو مانع سمجھنے لگتا ہے۔ خیر کے داخل ہونے کا اس میں کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا (پہلی) حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ کا ذکر من کر اس میں القاب ہوں جو چاہتا ہے اور جس کی پوجا کا ذکر نہ کرے سن لیتا ہے تو کھل جاتا ہے۔

حضرت عمر بن خطاب نے یہ آیت تلاوت فرما کر بتی کہتے تھے ایک امرابی سے دریافت کیا ہر جگہ کا کیا معنی ہے امرابی نے کہا ہمارے بول میں حشر جگہ اس وقت کو کہتے ہیں جو رشتوں کے اعتبار سے جو کہ وہاں تک نہ گولی چرنے والا ہو سکا ہو چکا ہو جنگ چڑیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا سچ کا دس بھی ایسا ہی ہوتا ہے کوئی آزمائی میں تک نہیں پہنچ سکتی۔ آسمان پر چڑھنا یعنی کام کرنا ہر طاقت سے باہر ہے۔ انہی تک دس ہونے کی تشبیہ اس شخص کی حالت سے دیتا ہے جو خارج از قدرت کام کر رہا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح آسمان پر چڑھنا عام طور پر ناممکن ہے اسی طرح ایمان کا اس کے دل میں داخل ہونا ممکن ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے اس تشبیہ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ دو ایمان سے اتنی دور ہوتا ہے جیسے کوئی شخص بھاگ کر آسمان پر چڑھ جائے (وجہ شہ دوری ہے)

كُلُّ لَيْفٍ يَجْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ خِشْيَ عَنِّي الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ⑤
جس طرح بے ایمان کا سینہ سخت اور

اول ایمان نہ دور ہوتا ہے (اسی طرح ایمان نہ لانے والوں پر اللہ چھڑکا دیتا ہے)۔
جس سے مراد خطاب (عظماؤ) شامیں ہر کار اور آخرت میں عذاب (وزن) عذاب (پہلی) جس میں کوئی حلائی نہیں (عذاب) شیطان (حضرت ابن عباس) کہتی شیطان کو مسلہ کر دیتا ہے عذاب پر کم کی جگہ علیہ الذین لا يؤمنون کہتے سے اس طرف اشارہ ہے کہ ان کا ایمان نہ لانا چھڑکا کہ سبب ہے۔ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ معز کو کا قول لفظ ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ مصیبت کا عہد نہیں کرتا (یہ تو کہہ کر شہ ہے اور اللہ شر کا خالق نہیں)

وَهَذَا نَجْوَا لَكُمْ فَتَسْتَفِئُوا
(اور یہ ہی) یعنی جس کو اللہ ذہنیت کرنا چاہے اس کا سینہ ایمان کے لئے کھول دیتا اور جس کو کھرا کرنا چاہے اس کے سینہ کو سخت کر دیتا ہے۔ یہ سب کا سیدھا عداوت ہے۔
دب کے راستہ سے مراد یہ دور استرجاع ہے اللہ کے مشرور و مضابط کے مطابق ہے۔ بعض نے کہنے سے راستہ

اللہ عظم کے ساتھ بستیوں کو اپنی حالت میں جاہ نہیں کیا کرتا کہ ان کے رہنے والے بے خبر ہوں (یعنی) سے بشت انبیاء کی طرف اشارہ ہے اور اس سے عظم کی علت بیان کی گئی ہے ان سے دور ہے یعنی انبیاء کی بشت کی علت اللہ کا مسلک بالظلم نہ دوتا ہے یا ان سے محض ہے اور اس کام میں شریعت میں عذوف ہے۔ مثلاً ایک شخص نے بستیوں کو اپنی بستیوں کے رہنے والوں کو بلا کر کرنے والوں سے غافلوں کا یہ مطلب ہے کہ کسی قبیلہ کو بھیج کر ان کو متبذّر کیا گیا ہو۔ بظنیہ یا حال ہے یعنی عظم کے ساتھ انہ بستیوں کو تیار نہیں کرتا یا یہ مطلب ہے کہ بستیوں کو ان کے عظم کرنے کی وجہ سے اللہ بغیر ظہیر بھیجے اور بغیر عیب کے ان کو بلا کر نہیں کرتا۔

وَلَا يَخْلُقُ فَيُفْسِدُ وَيُفْسِدُ فَيُفْسِدُ (ہر ایک کے لئے درجے ہیں ان کے اعمال کے سبب) یعنی اللہ کے قرب و دور کے اعتبار سے ہر مکلف کا مرتبہ جدا جدا ہے۔ مثلاً عیسٰیؑ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے کسی کو سمت بڑا ثواب اور مرتبہ قرب نصیب ہو گا اور کوئی رحمت سے دور سخت ترین عذاب میں پڑا گا۔

وَمَا تَرَىٰ إِلَّا أَجْنَابًا يَمُرُّونَ عَلَيْكَ بِعَصَايِهِمْ (اور آپ نابینا کے اعمال سے لاعلم نہیں ہے) اس لئے ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا۔

وَمَا تَرَىٰ إِلَّا أَجْنَابًا يَمُرُّونَ عَلَيْكَ بِعَصَايِهِمْ (اور آپ نابینا ہے) بندوں کی عبادت سے بندوں کو وامر و نواہی کا مکلف بناتے ہیں اس کی کوئی غرض نہیں بلکہ

ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ (اور اپنی مخلوق پر رحمت کرنے والا ہے) ہر ماں ہے بندوں کے مصلحت کی تکمیل کے لئے ہی اس نے ظہیر بھیجے اور لوگوں کو وامر و نواہی کا مکلف کیا۔ یہ بھی اسی کی رحمت ہے کہ علمائوں کے باوجود گناہگاروں کو جملہ عبادت سے دور فوری گرفت میں کرنا

إِنْ يَشَاءُ يُفْسِدْ كَيْفَ يَشَاءُ (اے قل کہ) (اور وہ چاہے تو) تمہارے علمائوں کی بادشاہی میں تم کو فساد کر دے) تمہارے فساد کرنے سے اس کی کوئی غرض نہیں ہو جائے گی۔

وَكَيْفَ يَخْلُقُ مِنْ بَعْدِهِمْ لَمَّا يَكْمُلُ (اور تمہارے بعد تمہاری جگہ جس کو چاہے پیدا کر دے) جو تم سے زیادہ اس کا فرمان بردار ہو۔

يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ (جس طرح تم کو دوسری قوم کی نسل سے اس نے پیدا کیا)

یعنی قرن و قرن لیکن اپنی مہربانی سے اس نے تم کو مسلت دی اور باقی رکھا۔

إِنْ يَشَاءُ يُفْسِدْ كَيْفَ يَشَاءُ (جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی چیز ہے) یعنی حشر و نشر، حساب، ثواب عذاب ضرور ہو گا اس میں کوئی شک نہیں

وَمَا آتَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَخُذُوهُ (اور تم عاجز نہیں کر سکتے) یعنی پکڑنے والے کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تم جہاں بھی ہو گے وہ تم کو ضرور پکڑ لے گا۔

قُلْ يُقَوْمُ أَقْبَلُوا عَنِّي مَتَا تَشَاءُوا (مَنْ تَكُونُ لَهُ عَائِلَةٌ الْكَافِرُ) (آپ کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو میں بھی عمل کر رہا ہوں) (آئندہ) جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کدھر کس کے لئے ناسخ ہو گا۔ مگر اللہ کا وعدہ ہے کہ جس کی عائلہ ہو گی وہ تمہارے جیسے ہو گی۔ یعنی جتنی اہانت طاقت رکھتے ہو اور جتنا ہو سکے جائے گا اس طرف ہے مجاہد حالت مراد ہے اگر کسی شخص کو حکم دیا جائے

کہ وہ اپنی حالت پر قائم رہے، تو کہا جاتا ہے علی مکتاتک (اپنی جگہ پر اپنی حالت پر رہو) یعنی جس حالت پر تم ہو اس پر رہتے ہوئے عمل کرو۔ دونوں صورتوں میں کام کا مقصد تہذیب و تمدن ہے، امر و نہی ہے کہ کفر و دشمنی کی حالت پر رہتے رہو۔

إِنْ يَشَاءُ يُفْسِدْ كَيْفَ يَشَاءُ (اے قل کہ) میں اپنی حالت اسلام پر قائم رہا اپنے رب کے حکم پر ثابت قدم رہ کر عمل کر رہا ہوں۔ انجام کار سے مراد ہے دوسرے عالم میں اچھا انجام اور سنن موصول ہے یا استغما یہ یہ کلام بھی برانصاف ہے مگر تخریفات

آئیں اور اس میں ہر پروردہ اس طرف اشارہ ہے کہ مشقوں کا انجام بخیر اچھا ہوگا۔

وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ الصَّلَاةُ ۖ (اس میں شہ نہیں کہ ظالم (یعنی جو مہودیت کے قائل نہیں ان کی عبادت کرنے والے) کھانا پیاب نہیں ہوں گے)۔

انہوں نے لکھا ہے مشرکوں کا دستور تھا کہ اپنی کھیتوں، باغوں کے پھلوں، مویشیوں کے بچوں اور تمام مالوں میں ایک حصہ اللہ کا اور ایک حصہ جن کا مقرر کرتے تھے خدا کا حصہ تو سمندوں اور خشکیوں پر صرف کرتے تھے اور جن کا حصہ تو کرہوں پر کرہوں اور خدمت گاروں کے صرف میں لاتے تھے اور خدا کے حصہ میں سے اگر کچھ جنوں کے حصہ میں شامل ہو جاتا تو پروا نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے خدا اجماع نہیں اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اگر جنوں کے حصہ میں سے کچھ خدا کے حصہ میں شامل ہو جاتا تو وہ انکار کرتے جنوں کے حصہ میں ملا دیتے اور کہہ دیتے یہ حاجت مند ہیں پھر خدا کے حصہ کی ان کو کوئی چیز متعلق نہ ہو جاتی تو ان کو پروا بھی نہ ہوتی اور جنوں کے حصہ کی کوئی چیز تلف یا تم ہو جاتی تو وہ ان کے عوض پوری کر دیتے۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ وَمِلًّا خَلْقًا مِنَ الْخَلْقِ وَالْأَنْعَامِ تَصَدِيقًا (اور اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چوپایوں میں انہوں نے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا) اور کچھ حصہ اپنے (مفروضہ) مہودوں کا، چونکہ قائل کی وجہ سے یہ آخری فقرہ ظاہر تھا اس لئے ذکر نہیں فرمایا۔

وَلَا تَأْوَدُوا لِلَّذِينَ يَدْعُونَ بِهِمْ (اور بزم خود کہتے ہیں یہ حصہ تو اللہ کا ہے) یعنی اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا اور نہ یہ تقسیم شریعت خدا نے مادی میں کوئی بلکہ محض ان کی خود ساختہ ہے۔

وَهَٰذَا إِلَٰهُكُمْ كَمَا كُنْتُمْ (اور یہ ہمارے شرکوں کا ہے) یعنی اللہ کی عبادت میں ہم جن کو شریک کرتے ہیں یہ ان کا حصہ ہے۔
فَمَا كَانَ يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ (اور اللہ کو فائدہ نہ پہنچتا اور جو چیز اللہ (کے نام) کی ہوتی ہے وہ ان کے مہودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے) کیونکہ اللہ کے نام کی چیزوں میں سے مہودوں کے حصہ کو یہ پورا کر دیتے ہیں اور مہودوں کے نام کی چیزوں میں سے اللہ کے نام کا حصہ پورا نہیں کرتے۔ لہذا وہ نے فرمایا جب کال پڑتا تھا تو شریکین کچھ حصہ اللہ کا مقرر کر کے اس کو کھا لیتے تھے اور جو حصہ جنوں کا مقرر کرتے تھے اس میں سے کچھ نہیں کھاتے تھے۔

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۖ (برا ہے ان کا یہ فیصلہ) اور عاجز عبادات کو اس اللہ کا شریک قرار دینا جو تمام کھیتوں کا چوپایوں کا اور مادی مخلوق کا خالق ہے اور خالق عالم پر ہے اس عباد کو ترجیح دینا۔

وَلَا يَلَاكُ زَكَاةٌ إِلَيْهِمْ وَلَٰكِنْ زَكَاةٌ عَنْهُمْ لِمَا يَدْعُونَ وَلَٰكِنْ يَتَسَوَّاهُ فِي مَعْبَادَتِهِمْ وَيَتَوَكَّلُونَ (اور اسی طرح امت سے مشرکوں کے خیال میں ان کے مہودوں نے اپنی لونا دے قتل کرنے کو مستحسن سمجھا تھا تاکہ وہ ان کو پرہیزگاروں اور ان کے مذہبی طریقہ کو مشتبہ کر دیں)۔

وَلَا يَلَاكُ إِلَٰهٌ يَدْعُونَ (یعنی جس طرح کھیتی اور چوپایوں کی تقسیم کو ان کے مہودوں نے ان کی نظر میں مستحسن سمجھا ہے اسی طرح قتل ولاد کو بھی پسندیدہ تھا، بلکہ یہ قتل ولاد سے مراد ہے ان کیوں کو زندہ دفن کر دینا اور وہ بتوں کے نام پر بیعت چڑھا دینا۔ مشرک کلمہ جنم سے مجاہد کے نزدیک شیاطین مراد ہیں، جنہوں نے مشرکوں کے لئے اس بات کو پسندیدہ تھا بلکہ تھا کہ ہلوی کے اندیشہ سے ان کیوں کو زندہ دفن کر دیں۔ شیاطین کو شرکاء اس لئے کہا کہ (اللہ کی طرح) انہوں نے اللہ کے حکم کے علاوہ شیطانوں کا حکم ملا۔ مشرک کلمہ جنم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بغیر کسی دلیل کے انہوں نے شیطانوں کو مہودوں کے ساتھ ہلکا تھا کہ کسی کے نزدیک شرکاء سے مراد ہیں جنوں کے مجاہد، جو قتل ولاد کی ترغیب دیتے تھے اور انہی کی ترغیب سے لوگ مت مذہب لیتے تھے کہ اگر پہرے اس لئے لڑے یہ بتو کے تو میں ایک کو بیعت چڑھا دوں

کا شرم کی جانب ترس کی نسبت اس لئے کی کہ دینی اور حب ترسین دینی تھے اگرچہ خود انہوں نے بلکہ نہیں کیا تھا۔ لیکن وہ تھے۔ حتیٰ برآں چار تہوں میں۔ کہ **لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِ** مطلب یہ ہے کہ اصل دین اسامیل کو جس پر یہ پہلے تھے گزرا وہ خود اسامیل کا نتیجہ ہے گو **وَالْوَالِدِ** سے مراد ہے دین اسامیل۔ حضرت ابن عباسؓ کا یہی قول ہے یا دین سے مراد ہے دین جس پر شرکوں کو دینا ہے تھے یعنی دین توحید۔

وَكُلُّ شَيْءٍ قَدْ مَعْلُومٌ
 (لوہ لکھ رہے چاہتا ہے) وہ انعام اور دنیا میں غلطی سے قتل ہو لایا جانے کی منت بھیجتے رہے۔

وَكُلُّ شَيْءٍ قَدْ مَعْلُومٌ
 (لوہ لکھ رہے چاہتا ہے) وہ انعام اور دنیا میں غلطی سے قتل ہو لایا جانے کی منت بھیجتے رہے۔

فَكَذَّبُوهُ وَمَا يَنْفَعُكَ مِنْهُ ۖ (اب آپ نے ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بتا رہے ہیں ان کو مکر رہنے و بھگنے) اس کا فائدہ توئی میں
 ما سہ وصول ہے یعنی انہی آ کر وہ باتیں یا صدور ہے یعنی انہی آ کر نہ۔

وَقُلْ لَّوْاْ هٰذَا (اور یہ بھی کہتے ہیں)۔ یہ یعنی جو کھیتی باڑی چاہے اللہ کے نام اور بتوں کے نام سے دو کر رکھتے ہیں وہ
لَعَلَّاهُمْ وَحٰیثُ جَعَلُوْہُ (منوع) چاہے باور منوع کھیت ہیں) یعنی حرام ہیں۔ چھینرا مصدر ہے اسرا اطلاق واحد جمع

اور ان کو سب پر یکساں ہوتا ہے۔ عباد کا قول ہے کہ انعام = مرد ہیں کچھ اسباب، صید، لود حاسر۔
(یعنی ان کو) دنا کے گناہ کے مطابق) سوائے ان کے جس کو وہ چاہیں

اپنے خیال سے بغیر کسی دلیل کے حرمت طاعت جاتے ہیں۔

وَأَعْلَمُ خَيْرٌ مِنْهُ فَظَهَرَ هَذَا
لَيْسَ أَنْ يَجْعَلَ يَوْمًا مَرَدًّا بَيْنَ الْبَحْرِ وَالْأَرْضِ وَنَحْوِهَا

وَأَنصَحُوا مُلُوكَ بَيْنَ يَدَيْهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (اور چاہئے کہ تم لوگوں کے درباروں میں نصیحت کرو اور ان کے سامنے نصیحت کرو تاکہ تم کو رحم فرمادیں۔)

چوبیس برسوں کے کچھ کے لئے نہیں جاکیں گے ہمارے کوئی ایک نیک عمل کرنے کے لئے میں برسوں ہوں گے۔

تعلق قائم ہے یا غدا خدا سے یعنی یہ بات انمول ہے اللہ پر بلور انوار باہر بھی اللہ پر اختر کو کرتے ہوئے کسی یا غیر کسی مفہوم پر ہے یعنی علم و قول ہے۔

سَبَّحُوْهُمۡ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰنَا هٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰنَا هٰذَا ۚ (عنقریب اللہ ہی کو ان کی پوزیشن کی سزا دے گا)۔ یعنی افریقہ ان کے سبب سے زیادہ سب سے کم پڑاؤ کے عوض (عامداریت کے لئے دونوں صورتوں میں سانس دے رہی ہوگا)۔

وَقَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَإِنَّمَا تَكُونُونَ عَلَىٰ أَرْوَاحٍ عَلَوَانٍ لَّكُنَّ مِثْلَهُ قَوْمٌ فَدَعُوا شُكْرَهُ

(یبر ۱۷۰) یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بیچ ان جہانوں کے پسے کے اندر سے نکلے ہیں وہ (اگر خدا

نہیں تو ہمارے مردوں کے لئے خالص ہیں اور عورتوں کیلئے حرام اور نکرہ دو۔ انھیں تو سب مرد و عورتوں میں شریک ہیں۔ سب کیلئے حلال ہیں یعنی، خبردار سائب کے پیچھے کے اندر کے بچے اگر زندہ رہ آئے تو صرف مردوں کیلئے حلال ہیں، عورتوں

کے لئے حرام اور اگر مردہ پر قند ہوں تو مردہ جوڑ میں سب اس کو چاکنے ہیں۔ غنیو الانعام سے مراد ہیں بخیر اور صاحبہ۔
 حاکم نے بھی خالص جس میں کوئی آمیزش نہ ہو۔ اس لفظ میں آخری تاء تاکید یا مبالغہ کی ہے (بالکل خالص) مسکنی نے کہا

خالص بور خالص کا ایک ہی معنی ہے (تاوانہ تاکید کی ہے نہ مبالغہ کی) جیسے عظم اور موعظہ ہم معنی ہیں، قرآن نے کہا تاوانہ تاکید کی ہے کیونکہ انعام مونث میں وا کے لحاظ سے پیٹ کے اندر کے بچوں کو بھی مونث قرآن دیا۔ بعض نے کہا سلفی بکلو لفظا کے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے خالصہ کو مونث ذکر کیا کیونکہ سلفی بکلو لفظا سے مراد ہیں۔ آجئے (جنسین کی جمع) بہر حال خالصہ سے مراد ہے خالص حوالہ۔

اگر آجنا ہے کہ لوہی عورتیں (خود زوجہ ہوں یا نہ ہوں کیا ہوں) کہہ سکیں کہ میں سب مرد عورتیں نہیں بنی کی واحد نہ کر کی ضمیر متبقی کی طرف اچھے سے کیونکہ مسئلہ کا لفظ نہ کر مومن دونوں کے لئے استعمال ہو رہا ہے۔

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ وَصِيَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 (ابھی اللہ ان کی غلطی کی کی سزا دینا ہے بلاشبہ وہ بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے) لَا تُقَاتِلُوهُمْ یعنی یہ قہر نہیں مطالب ہے کہ طاعت حرمت کے مذکورہ حکام کی جو نسبت یہ اللہ کی طرف کرتے ہیں اسی کی سزا اللہ ان کو دے گا اور اللہ کی یہ سزا کوئی نہیں بچا رہے حکمت ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔
 قَاتِلُوا الَّذِينَ قَاتَلُوا أَوْلَادَكُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ
 (اے شک گھماٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے

اچھا لڑکا کو حیات کی وجہ سے بغیر جانے قتل کر دیا) یعنی بغیر اس بات کے جانے کے کہ اللہ تعالیٰ کی نوا کا بھی راز لائق ہے لڑکا کو قتل کر دیا۔ بغوی نے لکھا ہے اس آیت کا نزول قبل کہ ربیبہ اور معترہ اور بعض دوسرے عربوں کے حق میں ہوا جو عقیقہ کے ذریعہ سے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے قبیلہ بنی نضیر ایسا نہیں کرتا تھا۔

153

جانوروں کو حرام قرار دے لیا ہے جو اللہ نے ان کو عنایت فرمائے تھے (یعنی بکیر، سائبہ، بوسیدہ اور عام گواشتوں نے حرام بنالیا

ہے اور اس حکم کی نسبت غلط طور پر اللہ کی طرف کی ہے۔ افسوس، مفعول اس ہے یا مال یا مفعول مطلق۔

قَدْ جَاءَكُمْ دِينُ اللَّهِ الَّذِي كَانَ مَكْتُوبًا ﴿١٠﴾

(واقعی دوراء سے بھگ گئے اور بھی (حق) موصول کے کرست پر چلے

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ طَوَّافَاتٍ لَّهُ غَرْابًا وَشَرْابًا

جن کے کچھ بیڑوں کو نیلیوں پر چھایا جاتا ہے اور کچھ بیڑوں کو نیلیوں پر کھینچ کر چھایا جاتا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے ان کی شہرت کا محسوس فرمایا، مگر دشپہ زمین پر جھینے والی تیشیں من لوگوں پر پھیلا رہا تھا ہے جیسے

کہو اور اگر اور خرچہ کی مجلس اور منبر سے وضاحت و جواب دے اور درخت میں کاٹو اور ڈھکیا ہوں ہے جس پر دو گھرے ہو

مجموعہ کا ذکر کرتے ہوئے (جو کہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہے) کہ اس کے سب سے پہلے کے شمارے میں

کی تھیں ہیں۔ کہل سے مراد وہ تھیں ہیں جن کو لوگ ہوتے توڑ سکتا ہے پتھرا کے یوں توڑ دوسرے کے سر پہ بھیڑیں ہیں۔

موجودہ پشاور اور پٹانوں میں جونی میں کوئی کھانے کے مکان میں باغیچہ

والفعل والذراع مختلفا

(۱) ضمیر الزرع کی طرف راجع ہے : الضَّخْلُ کی طرف راجع ہے اور زَوْجٌ

نچا کے حکم پر داخل ہے کہ نکلے دو کا عطف نخل پر ہے اور نخل کی طرف راسخ ہے اس وقت انگلی کا مسنی ہو گا کہ کل

ایک شخص کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک گہرا راز ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت برا سمجھتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ وَابِعًا مِّنْهَا وَعَلَىٰ مُثَاوِلَةٍ

شکل دوم (چھ بڑے کھلے شکلوں والے)۔

سے پہلے خود کھانے کی اجازت سمجھا ہو رہی ہے۔

وَأَنَّهُ حَقٌّ لَّيُؤْتِيَهُمْ مَّحَصَّنًا يَدْعُو
گو دیا کرو۔ محصن اور حصن کا جمع اور پاکر دونوں ہم معنی ہیں جیسے حصن کوام اور حصن کوام، حصن اور حصن کوام حق سے کیا مراد
ہے اس کے متعلق علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ، ملاؤس حسن، جابر بن عبد اللہ اور ابو سعید خدریؓ میں سے نزدیک
اس سے مراد فریق ذکوۃ ہے یعنی عشریہ یا نصف عشریہ کیونکہ امر وجوب کے لئے ہے اور حق کا استعمال عام طور پر واجب ہی کے لئے
ہوتا ہے۔ بحر اوراق علماء بھی ہے کہ مال میں سوائے ذکوۃ کے اور کوئی چیز واجب نہیں۔ صحیح میں حضرت طلحہ بن عبد اللہ کی
روایت سے آیا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام کے متعلق دریافت کرنے لگا حضور ﷺ
نے پانچ نمازوں کا، بار رمضان کے روزوں کا اور ذکوۃ کا ذکر فرمایا اس شخص نے عرض کیا، کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کچھ
(لازم) ہوگا۔ فرمایا نہیں بلکہ اگر تو اپنی خوشی سے (کچھ اور کار خیر اور نفل عبادت وغیرہ) کرے تو خیر۔ اس قول کے بعد جب یہ
آیت مدنی قرآن پڑھے گی اور اس صورت پر آیت میں امام ابو حنیفہؒ کے قول کی دلیل بھی مل جائے گی کہ اگر جیسے بھلوں میں
(بھی) ذکوۃ واجب ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کا قول اس کے خلاف ہے۔ ان دونوں اماموں کے نزدیک ذکوۃ کا وجوب صرف
انہی چیزوں میں ہے جو روزی کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت اَنفِقُوا مِمَّنْ طِبَقْتُمْ سَاكِنِيْنَ وَمِمَّنْ
اَخْرَجْنَا لَكُمْ دِيْنًا اَدْرِيْسِیْ تفسیر کے ذیل میں بخیر کی ذکوۃ کے مسائل کی تفصیل گزر چکی ہے۔

امام زین العابدینؓ، علماء، مجاہد اور حمد کا قول ہے کہ آیت میں جس حق کا ذکر ہے اس سے مراد ذکوۃ کے علاوہ حق ہے
جس کو لو اگر نہ کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ آیت کی ہے اور ذکوۃ کی فریضہ مدینہ میں ہوئی۔ ابراہیم نے کہا حق سے مراد ہے ایک
تکھا۔ ریح نے کہا سیلا (گرمی بڑی پائیں) مراد ہے۔ نفاس نے مانع میں اور ابن مردویہ نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے
بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا حق سے مراد گرمی بڑی پائیں ہیں۔ مجاہد نے کہا جو مراد اس کا لئے
کا وقت لوگ ایک تکھا لکھا دیا کرتے تھے اور دوسرے جو گزرنا تھا کھانا کرنا تھا۔ یزید بن اہم کا بیان ہے کہ اہل مدینہ جب مجبور
کا تھے تھے تو ان کا ایک خوش (اکر مسجہ کے ایک گوشہ میں لکھا دیا کرتے تھے اور مسکین آکر لاٹھی لہ کر اس میں سے کچھ کھیں گے اور
لے لیتا تھا اس قول کی تہذیب حضرت طاہر شریعت میں کی روایت سے ہوئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مال میں ذکوۃ کے علاوہ
بھی (خیرات کا کچھ) حق ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اَنفِقُوا مِمَّنْ طِبَقْتُمْ سَاكِنِيْنَ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمَسْكُوْبِ
رواہ الترمذی و ابن ماجہ و الدارقونی۔ اس آیت کی تفسیر سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے اور حق سے مراد عام سے دجولی و با
اجتہاد۔ سعید بن جبیر نے فرمایا ابتداء اسلام میں یہ حق تمام جس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے تھا پھر جب فقر واجب کر دیا گیا تو یہ حکم
منسوخ کر دیا گیا۔ مسلم نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ قرآن میں جس لفظ (اللہ کی راہ میں خرچ کرنے) کا بھی حکم
دیا گیا ہے ذکوۃ سے اس (کے وجوب) کو منسوخ کر دیا۔

وَلَا تَنْسُوا اَنَّكُمْ اَنْتُمْ رِجَالٌ لِّمَدِيْنَةٍ مُّسَوِّمَةٍ
(اور اسراف نہ کرو اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں
فرماتا۔ اسراف میلان و دی کی ضد ہے کہ فانی القاموس۔ صحاح میں ہے ہر کام میں حد سے گے بڑھنے و اسراف کہتے ہیں۔ بعض
علماء کا قول ہے کہ اس جگہ اسراف سے مراد ہے کل مال اور عین بیخدا کی گناہ یہ آیت اُلْهِیْ بِهٖ جَمْعُیْ اَیْتٌ وَلَا تَنْسُوا اَنَّكُمْ اَنْتُمْ
الرِّجَالُ (ما تم کو کل نہ بھول دو) ہے۔ روایت کلمی حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ حضرت ثابت بن نضیل نے پانچ
سورہ خنزل کی مجبوریں تو ذکر ایک دن میں (خریبوں کو) تقسیم کر دیں اور عمر و ولید کے لئے کچھ نہ بھجوزاں پر آیت مذکورہ ذیل
ہوئی کہ مخرج ابن جریر عن ابن جریج بخیر نے مدنی کا قول نقل کیا ہے کہ لا تَنْسُوا قَوْلَا سے مراد یہ ہے کہ اپنے تمام مال نہ دید
و نہ فقیر ہو کر بیخدا ہو گے۔

میں کہتا ہوں سدا مال دنیا اس وقت منسوخ ہوا اسراف قرآن نے گناہ اپنے متعین خود بال بچوں کی حق طلبی کی اور

اور حق الہی کے حقوق نہ دیئے ہوں۔ مستحقین کے حقوق ادا کرنے کے بعد اگر بقیہ سدا اہل اللہ کی راہ میں دے دے تو یہ امر فہم نہیں بلکہ افضل ہے، لہذا اہل الزناج، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر میرے پاس (کوہ اہل اللہ کے پرہیز سہارا تو مجھے اس سے خوشی ہوگی کہ تمہارا دست بھی اس میں سے میرے پاس سولے اتنی مقدار کے جس کو میں قرض کی ملائیگی کے لئے دوک لوں اور کچھ باقی رہے وہ ادا بخاری۔

اولیاد حضرت ابو ذرؓ نے حضرت عثمانؓ سے داخلہ کیا، جو حضرت عثمانؓ نے اہدیت دے دی۔ حضرت ابو ذرؓ نے انھیں تھوڑے سے لے کر اندر بھیج دیے۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا: عہد الرحمن میں خوف نے اپنے بعد وچوں میں ترکہ میں چھوڑا ہے، کعب بن زہر اس کے متعلق تصدیق کیا دئے ہے، حضرت کعبؓ نے کہا: اگر میں میں اللہ کا حق پہنچنے سے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ سنتے ہی ابو ذرؓ نے لاشعریٰ خا کر کعبؓ کے مادی عبور لے لے میں نے رسول اللہؐ سے سنا تھا: آپؐ فرما رہے تھے: اگر میرے پاس میرا کعبہ ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس کو بھیج کر دیتا اور اللہ تعالیٰ فرماتے تو مجھے پسند نہیں۔ اس میں سے چھ لایہ بھیجے اپنے بعد بھیج کر چلاں۔ عثمانؓ میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم نے بھی رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث سنی ہے۔ حضرت ابو ذرؓ نے یہ سوائے تمنا بار کہا۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا: ہاں، درواہ احمد۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت بلالؓ کے پاس تشریف لے گئے۔ بلالؓ سے پاس اس وقت چھوڑ دیا گیا، پھر انکا ہوا تھا حضور ﷺ نے یہ بھی جھٹلایا یہ کیا ہے بلالؓ نے عرض کیا میں نے کھل کے ستر رکھ چھوڑا ہے فرمایا کیا تم کو دوزخ نہیں لگتا اس (دوزخ) کی بدولت (محسن) دوزخ کے اندر کھل تم کو محسوس ہوگی۔ بلالؓ خارج کر اور عرشِ ربانہ کی طرف سے کھلی کر کے کاٹتے پھرتے کہ: یہ حق ہے شکب لانا نہ لاند۔

حضرت ابوہریرہؓ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو ان سارے صدق (خیرات) سب سے اعلیٰ ہے، فرمایا اللہ ست کی عمت کی کوئی سے بقدر طاقت (خیرات نہ سب سے) افضل ہے اور دنیا میں اس لیے حلال ہے کہ وہ دانا اور دانا۔

معاذ بن مسیب کے نزدیک کائناتوں کا مطلب ہے صدف کوڑا کوئی روئے لارہ دینے میں انفرادیت نہ ہو کہ وہ اس صدف پر گھر رہنے لگو۔

مقابلہ کرنے کا ارادہ نہ کرنا ہے یہ تو اسے یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں تو یہ پانچوں میں جس کو شریک نہ جلاؤ، ذہری نے کہا اسراف نے کرنے کا یہ مطلب ہے کہ عباد کے کام میں خرچ نہ کرو۔ مجاہد نے کہا اسراف سے مراد ہے اللہ کے حق میں کوتاہی کرنا، کروا یا پوچھنے کے برابر کسی کے پاس سونا ہو کر وہ اللہ کی طاعت میں سب خرچ نہ کرے تو اسراف نہ ہوگا، لیکن اللہ کی نافرمانی میں ایک درہم یا ایک سیر بھی، اسراف نہ ہو جائے گا۔ لہذا یہاں معادہ سے کہا اللہ کے حکم کی حد سے بٹنا اسراف، اور اسراف ہے۔

امین اور جب نے ابو زید کا خون قتل کیا ہے؟ ڈاکٹر فیضی کے مخاطب حکم میں اللہ نے حاملوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے حق سے زائد نہ لیں اس خون پر آیت کا مطلب وہی ہو گا جو عدیہ فیاکم و ذکر انہم اموال الناس کا ہے (لوگوں کو اس سب سے بڑھ کر ان کے

وَمِنْ أَشْرَارِهِمْ مَنْ أَكَلَتْ رَعْيَهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَوَعْدَهُمْ وَهُمْ لَا يُعْطَوْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَظِيمَ الْعِقَابِ ﴿١٠٦﴾

(اور موبیشوں میں لوہے کے اور چھوٹے تہ کے جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھا ڈالو شیلات کے قدر بے قدر نہ چلو! اللہ کی عتاب بڑی ہے۔)

ہے کہ ہم اسے نہ چھو سکتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیاتے ہیں۔ قرآن و حدیث نے چھو جانور جو سورہی یا بڑا ہمارے کام میں نہیں آتے ہیں۔ یعنی نکرہ کی اور نوث اور گائے کے بچے۔ کھانا میں امر بائعہ کے لئے ہے یعنی کھا سکتے ہو گھائے کی اپہارت ہے۔ کھانا میں بون سمیعہ ہے کیونکہ اللہ نے جو ذی دماغ و دوسب تو نہیں کھایا اسکا شیطان کی وجہ سے نہ کرو گایہ مطلب ہے کہ شیطان راستہ پر نہ چلو کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینے کو۔ کھانا و قریب کا عطف جنسیت پر ہے یعنی اللہ

نے یہ جانور بھی پکڑا رکھے۔

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

آلہ کی یہ خبر پہلے انھیں پہنچا، انھیں شہادت علیہ السلام اور احادیث کی تعلیم پر
 غور ہو کر یہاں (نکھنرہ وید کے) بعضی چیز (اور نہ) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے)
 آپ ان سے کہنے کے کہ اللہ نے میں دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو یا اس پر کہ جس کو دونوں مادہ ہوا ہے یہ میں نے
 ہوئے ہوں تم سے کسی دلیل سے اور خدا کو اگر مجھے ہو اور ان میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے)
 دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو یا اس پر کہ جس کو دونوں مادہ ہوا ہے یہ میں نے ہوئے ہوں۔ فقہانہ انکار
 خصوصاً و خصوصاً سے بدلے کے ساتھ کا مفعول ہے یا اس سے اور انکار سے مراد ہیں غلبہ استصحاب و خارج وہ واحد
 (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے)
 معنی ہے۔ شکیں اس میں ہے (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے)
 جمع ہے جس کا مؤنث ضابطہ اور ضابطہ کی جمع ضابطہ ہے، لہذا وہی بجز کو ضابطہ کہتے ہیں۔ انہیں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے)
 نہ کہ میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے)
 ہے کہ معنی جمع ہے مگر اس کا واحد نہیں، اس کو جمع معنی اور معنی ہے۔ لہذا وہی بجز کو ضابطہ کہتے ہیں۔ انہیں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے)
 بکر اور وہیں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے)
 اندر کے بچے خزانہ ہوں یا بچہ اسی طرح الا یہ اور انہیں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے)
 اللہ نے بجز میں مذکور ان کے معنی میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے)
 معنی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے بھیجا ہو تو ان میں سے جو جس سے تمہارے خود اس میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے)
 ہوئی ہو تو میں کہہ کر خیر ہے و عولی میں ہے جو تو اللہ کا حکم لاؤ بات ہے جس کی کہ مشرک کہتے تھے اللہ الانعام و شکر ہے
 (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے)
 علی انکار ان کے چاہوں کے یہ میں سے جو ہے نہ نہ وہ ہوں وہ صرف مردوں کے لئے حلال ہیں عورتوں کے لئے حرام ہیں
 جس کو مرد مردہ ہو نہ ہوں تو سب کے لئے حلال ہیں وہ بچہ و نابالغ و عید اور عام میں سے بھی بعض کو عورتوں کے لئے حرام ہیں
 بعض کو مردوں کو مرد عورتوں سب کے لئے حرام قرار دیتے تھے اس میں اسلامی کے اصول کے بعد اب اس میں غلبہ میں عرف
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، محمد تم کو اللہ تعالیٰ کے کہ تمہارے باپ دوا کے بعض اہل
 حرام قرار دیتے ہو۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم نے بعض قسم کے چاہوں کو سب مکمل حرام بنا رکھا ہے اللہ نے یہ تمہیں طرح کے
 جانور کھانے کو فائدہ حاصل کرنے کے لئے پیدا کئے ہیں یہاں یہ حرام کسی طرف سے مٹی نہ کی طرف سے یا مادہ کی طرف
 سے مالک میں عرف فقیر ہو کر لاؤ بوجہ ہو گمان ہے کہ میں نے نہ کی طرف سے حرام قرار دیا سب نروں کو حرام کرنا چاہتا
 ہے یہ کہ مالک حرام قرار دے کر اللہ نے نہ ہر مادہ کی حرام کا قائل ہو، ہر مادہ اور ہر مادہ کے اندر (نکھنرہ وید کے) میں دو قسم (نکھنرہ وید کے)
 حرام کا قائل ہو تا تو نہ سب کو حرام کرنا چاہتا تھا جس میں اس میں حرام کی کوئی وجہ نہیں تھی اس کی کوئی وجہ
 عورتوں کے لئے حلال اور مردوں کے لئے حرام قرار دیا جائے اور اب میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے مالک سے فرمایا مالک ہوئے
 کہ اللہ نے نہ کی طرف سے مالک کو مالک نے کہا آپ ہوتے چاہئے میں آپ کی بات نہ کر رہا ہوں۔

وَأَمَّا نَحْنُ فَأَنزَلْنَاهُ سُلْطَانًا كَبِيرًا ۝۱۰۰

॥

یعنی اللہ نے شرک کی ممانعت فرمائی ہے اس کو شرک پسند نہیں اور جن چیزوں کو مشرکوں نے از خود حرام بنا رکھا ہے اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا مگر مشرکوں نے اس حکم کی تکذیب کی۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب پہلے لوگ بھی کر چکے ہیں آخر اس تکذیب کے نتیجہ میں من پر اللہ کا عذاب آگیا اور انہوں نے عذاب خداوندی کا مزہ چکھ لیا۔

فَلْيَحْذَرُوا الْكَيْدَ عِنْدَ مَا يَخْتَرُونَ ﴿١٠٠﴾ (الطَّافُونَ فِي الْأَرْضِ فَاسْتَبْشِرُوا) (۱۰۰)

(آپ کہنے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو، تم لوگ محض خیال باتوں پر چلتے ہو اور انکل سے باتیں مانتے ہو۔)

علم سے مراد یہ علم جو (اللہ کی) کسی کتاب سے حاصل کیا گیا ہو۔ یا دلیل مراد ہے جو یہ ثابت کرے کہ اللہ شرک کو پسند کرتا ہے اور جن چیزوں کو انہوں نے حرام بنا رکھا ہے من کی تحریم اللہ کی طرف سے ہے جب علم سے مراد ہے معلوم (معلوم یعنی اسم معلوم) یعنی کوئی ایسا امر معلوم جس کو دعویٰ کے ثبوت میں قویٰ کیا جائے اَلْفَتْخَرُ جُود یعنی کیا تم ہمارے سامنے ظاہر کرو گے کہ یہ علم تم کو کہاں سے ہوا لیکن ایسا نہیں ہے وہ تا کلی نہیں ہیں کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں دلیل و علم سے کہتے ہیں۔ من سے مراد ہے وہ علم جو بغیر کسی دلیل کے محض باپ و ماں کی تقلید سے حاصل ہو۔ فَتَخْرُصُونَ (تم انکل چلاتے ہو) یعنی جھوٹ بات کہتے ہو۔

فَلْيَحْذَرُوا الْكَيْدَ عِنْدَ مَا يَخْتَرُونَ ﴿١٠٠﴾ (آپ کہنے کہ پوری غالب دلیل تو اللہ ہی کی رہی نہیں اگر وہ چاہتا تو ہم سب کو ہدایت یاب کر دیتا)۔ یعنی اللہ نے اپنے لواہر و لواہی کی جو دلیل بیان کی وہ تو تمہارے خلاف کمال ہے اور تم نے جو اللہ کی مشیت کے مسئلہ کو استدلال میں پیش کیا ہے وہ استدلال ناہم ہے کیونکہ مشیت کے لئے وضاحتی لازم نہیں، اللہ جو چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق کرے گا اور جیسا کہ وہ کرے گا وہ دیکھنا ہی ہے اس سے کسی بات کی بد پرستی نہیں کی جاسکتی وہ سب بندوں سے باہر پر کسی کرے گا اس سے سوائے کون کر سکتا ہے۔

فرق و معترضہ کہتا ہے کہ کفر اللہ کی مشیت اور لہ سے نہیں ہو تا بلکہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ معترضہ نے اس آیت سے اپنے قول پر استدلال کیا ہے اگر واقع میں کفر اللہ کی مشیت سے ہوتا تو پھر کافروں کا قول لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا كُنَّا صَاحِبِ الْقُدْرَةِ کیوں قرار دیا اور کیوں اس کی تکذیب کی۔

بہار فی تفسیر سے معترضہ کی اس دلیل کی غلطی واضح ہو رہی ہے، ہر چیز کا وجود مشیت خدا پر موقوف ہے اس کی تکذیب تو اللہ نے نہیں کی بلکہ آیت کا آخری جملہ فَلَوْ شَاءَ لَیَذَرَ أَكْثَرَهُمْ أَتَابِعِیْنَ عِوَضًا عَمَّا فَسَدُوا بِأَعْيُنِنَا سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ نے مشرکوں کی مذمت صرف اس بات پر کی کہ انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور اس تکذیب پر اللہ کے رشتہ منہ ہونے کا دعویٰ کیا اور جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا اس کو از خود حرام کرنے پر اللہ کو راضی قرار دیا وہ یہ بات تھی کہ جو کچھ مجبور و مایہ وغیرہ کی تحریم اللہ کی مشیت کے ذریعہ اس لئے وہ ضرور اس پر راضی ہے (یوں اللہ نے مشرکوں کی تکذیب مشیت اور وضاحتی میں فرق نہ کرنے پر ہی، کفر شرک اور تعزیرہ عالم جہنم و مشیت کے ذریعہ قرار دیا ہے)۔

فَلْيَحْذَرُوا الْكَيْدَ عِنْدَ مَا يَخْتَرُونَ ﴿١٠٠﴾ (آپ کہہ دیجئے کہ اپنے پیغمبروں کو لہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ حَلُم اؤ، حاضر کرو یہ اسم فعل ہے اور اس کی کروان اہل جہنم کے استعمال میں نہیں آتی۔ واحد اور جمع سب کے لئے اسی کا استعمال ہوتا ہے۔ شَهِدَ اؤ، شَهِدَ اؤ، یعنی اس قول میں جو تمہارے پیغمبر ہیں ان کو لہ تاکہ سب پر اتمام حجت ہو جائے اور سب کی گواہی ظاہر ہو جائے، کیونکہ قتل و لہ کی طرح پیغمبروں کے پاس بھی اس قول کی دلیل نہیں ہے۔ حَرَّمَ اؤ، اُنہی وہ شہادت دیں کہ جس چیز کو تم حرام کہتے ہو اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذُوا فَتَسَبِّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي حُرْمَتِهِ حُرْمَتِ اللَّهِ بِحَمْدِ اللَّهِ (پھر اگر وہ (جہنمی) شہادت دے بھی دیں تب بھی آپ ان کے ساتھ شہادت نہ دیجئے) یعنی من کی تقلید نہ کرنا بلکہ ان کی شہادت کی غرضی ظاہر کرتے رہنا۔

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ دَعْوَتَهُمْ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَهُمْ وَلَا تُكَلِّمُوا الَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ

(اور آپ ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع نہ کرنا جو یہودی آئین کو مجموعہ کہتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں) اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَهْوَاءِ هُمْ تَقْتَرُونَ (ہم) حیرکی جگہ اسم ظاہر (الَّذِينَ) کو ذکر کر کے اسے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ کیات ہم کو جو یہ کہنے والے حقیقت میں اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع کرنے والے ہیں۔

جب تحریرِ اشیاء کے سلسلہ میں مشرکوں کے قول کی غلطی ظاہر ہو گئی تو لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ اللہ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

قُلْ تَعَالَوْا أَصْلَحْ مِنْكُمْ إِنِّي أَمَرَ بِالْأَنْتَشِيرِ وَأَنَا بِهِ شَهِيدٌ وَلَئِنْ أَسْأَلُكُمْ فِي الْأَمْرِ فَمَا الْكَافِرُ

(آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو وہ چیزیں چاہتا ہوں جو تمہارے لئے تمہارے رب نے حرام کر دی ہیں وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اللہ آپ کے ساتھ بہت اچھا سوک کیا کرو) قُلْ سے خطاب رسول اللہ ﷺ کو ہے۔ تَعَالَوْا تَكَلَّمُوا (آپ تکلّم) سے امر حاضر جمع کا صیغہ ہے اس کی اصل وضع تو اس موقع کے لئے ہے جب کوئی شخص لوہا ہو اور نیچے والے آدمی سے کہے لوہا آجائے لیکن استعمال میں اس کے معنی عام ہو گئے۔ اَنْتَشِيرٌ میں صاف موصول ہے (وہ چیز جو یا مصدر ہے) یعنی تحریم، دونوں صورتوں میں اَنْتَشِيرٌ کا مفعول ہے یا ماسما متھما ہے یا مصدر مفعول ہے پھر پورا جملہ اَنْتَشِيرٌ کا مفعول ہے عَلَيْنِکُمْ کا مفعول جرم ہے یا اَنْتَشِيرٌ سے یا یہ اسم فعل ہے جس کا استعمال کسی کام پر بھیجے کرنے کے لئے کیا جاتا ہے یعنی اسے لوہا لازم کرو۔ اَنْتَشِيرٌ کو میں ان مصدر ہے جبکہ عَلَيْنِکُمْ کو اسم فعل یعنی الزام لگایا جاتا ہے اور یہ فعل خلافت کی تصریح ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ شریک نہ کرو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اَنْتَشِيرٌ کو اَنْتَشِيرٌ کا مفعول ہے مفعول ہو اَوْحِیْتُکُمْ اَنْتَشِيرٌ کو اَوْحِیْتُکُمْ کو مفعولیت کرتا ہوں کہ شرک نہ کرنا ان مصدری ہو اور اَنْتَشِيرٌ کو میں لازماً وہ اللہ سے شرک کرنا غیر حرام کر دیتا ہے۔ شَقِیْقًا (مفعول مطلق ہے مگر ہم نے ترجمہ مفعول یہ کیا ہے) کسی طرح کا شرک نہ کرو نہ جلی (کھا ہوا) نہ غشی یا مفعول یہ ہے یعنی کسی چیز کو (اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے، حرجم ہو لَوْ اَلَّذِیْنَ کا تعلق حذف فعل سے ہے یعنی اچھا سلوک کرو والدین کے ساتھ۔ اصل میں باپ ماں کے ساتھ یہ سلوک کی ممانعت مقصود ہے لیکن اس طرف اشارہ کرنا بھی ہے کہ بدسلوکی نہ کرنا کافی نہیں ہے والدین سے اچھا سلوک نہ کرنا بھی بجائے خود برا سلوک ہے اور نہ اس لئے کلام میں اور پیدا کرنے کے لئے فرمایا کہ اچھا سلوک کرو، اس مطلب پر یہ اَلَّذِیْنَ کا لَاشْتَرِکٌ کو اُپر عطف ہو گا لیکن اگر اَلَا اَنْتَشِيرٌ کو میں ذکر نہ کرنا مانا جائے گا تو کلام کا مطلب اس طرح ہو گا اللہ نے تم پر شرک کرنے کو حرام کر دیا ہے اور والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے کو بھی اور والدین کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرو۔

(اور والدین کے امر پر)۔

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ دَعْوَتَهُمْ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَهُمْ وَلَا تُكَلِّمُوا الَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ

اسی نواد کو قُلْ نہ کر دینا اور یہی ان کیوں کو نہ دینا اور نہ یہی نہ کر دینا کہ وہ تم کو بھی کھانے کو دین گئے اور ان کو بھی (حضرت معاویہ کا بیان ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے اس باتوں کی نصیحت فرمائی کہ کسی کو نہ کھانا بھی نہ نہ دینا، آخر تجھے قتل کر دیا جائے یا تو جلا جائے اور والدین کی ہمارے نہ کرنا خواہاں باپ تجھے حیرکی چیز کی طرح سے مال سے تعلق منقطع کر لے گا علم میں اس راہ راہ)۔

حضرت ابن مسعود کی روایت ہے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے فرمایا کہ تو کسی کو اللہ کا مثل قرار دے یا جو دیک تجھے یہ اللہ ہی ہے یہ۔ سائل نے عرض کیا اس کے بعد فرمایا اس اللہ پر کسی کو جو سے اور ادا کو قُلْ نہ کر دینا کہ جو تیرے ساتھ تیرے کہنے میں شریک ہو جائے، اسی سفرِ اُمت (متفق علیہ)

(اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جو خواہ)

وَلَا تُقْرِئُوا الْفُجُورَ وَنُصْرَتُهُمْ نَارٌ وَمَا بَلَدٌ

اور علانیہ ہوں (میرا) کیا یا شہید (میرا دلی)۔

وَلَا تَقْرَأُوا كَانَ آمِينَ وَالَّذِي هُوَ أَحْسَنُ حَتَّى يَسْلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
 کے پاس بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقہ سے جو کہ مستحسن ہے یہاں تک کہ وہ من بولیں کو پہنچ جائے۔ وَلَا تَقْرَأُوا یعنی یتیم کے مال
 کو کھانا اور تہہ کرنا اور کپڑا اس کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر اس طریقہ سے جس سے اس کے مال کی نگہداشت اور سنبھال ترقی
 ہوتی ہو۔ جو یہ نہ کہ انھیں بھی انھیں سے مراد تجارت ہے۔ اُسْتُدْتُ اُس کی جمع ہے جسے افسل فلس کی جمع ہے یعنی بلوغ
 اور دوزخ کے بعد پوری سمجھ کے تمام اوصاف یتیم کو حاصل ہو جائیں بعض کے نزدیک اُسْتُدْتُ مفرد ہے جس کا معنی ہے (قوتوں
 کا) کامل اُسْتُدْتُ تک پہنچنے کی شرط اعتراف نہیں ماری ہے اسلام سے پہلے یتیم کے مال میں اس کے بچپن کے دنہ میں ہر طرح کا
 تصرف کر لیا کرتے تھے لیکن جب وہ طاقتور ہو جاتا اور اس کے قوی کی تکمیل ہو جاتی تو وہ خود دوسروں کو اپنے مال میں تصرف
 کرنے سے روکتا تھا اس پر اللہ نے فرمایا کہ یتیم کے بچپن کے دنہ میں بھی اس کے مال کے پاس نہ جاؤ اور اس کے بعد تو وہ خوا
 ہی تم کو روک دے گا تم تصرف کر ہی نہ سکو گے۔ یعنی تو نے لکھا ہے (معنی کے لحاظ سے) اصل آیت اس طرح ہے کہ یتیم کے
 مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقہ سے جو مستحسن ہے یہاں تک کہ جب وہ قوت کو پہنچ جائے تو اس کا مال اس کو دیدو
 بشرطیکہ وہ سب سے نہ ہو۔ میں کہتا ہوں لیکن یہ کہ حسی شخص کی غایت وہ اور مطلب اس طرح ہو یتیم کے مال سے اچھا
 معاملہ کر دو۔ یہاں تک کہ وہ اپنے من بولیں کو پہنچ جائے (تو اچھے تصرف سے بھی دست کش ہو جاؤ۔
 فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَلِمْ يَدَكَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ الْعَظِيمِ (دور باپ قون پوری پوری تیر کی پیشی کے کیا کر دو۔)

مفسر مدلل، کی تائید کرتا ہے کہ اس کے لئے کسی چیز کے لئے کیا ہے مطلب یہ ہے کہ قول باپ میں کی تہہ کر داس سے پورا پورا
 دینے کی اہمیت معلوم ہو گی کیونکہ کسی چیز کی ممانعت سے اثر ناپا بات ثابت ہوتی ہے کہ اس چیز کی ضد کا تصور کیا گیا ہے۔
 لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا شَيْئًا مِنْ دُونِهَا (ہم کسی شخص کو اس کی سالی (انسان) سے زیادہ تکلف نہیں کرتے)۔ پورا پورا
 دینے کے علم کے بعد اس جملہ سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جس برحق جو وہ مقدار میں سے زیادہ کر دے تو زیادہ
 بضرر ہے اور یہ زیادتی وہ خود اپنی طرف سے کر دے۔ اس میں مردہ نے ضعیف خود سے سید بن مسیب کی مرسل روایت نقل کی
 ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اپنے ہاتھ پر تپ تولی پوری کی خود اس نے پوری کرنے کی نیت کو اللہ جانے اس کا
 مواخذہ نہ ہو گا (خواہ قول دین میں تواضع کی پیش ہو گئی ہو) اور دوسرا حدیث میں مروی ہے۔ ائمہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، تہذیب
 حاکم نے حضرت سید بن جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے لکھا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر ایک
 گھوڑے کی قیمت واجب تھی آپ نے اس کی ادا گئی کے سلسلہ میں فرمایا زین کر کے (قیمت) دیدو اور جھٹس ہو لی حدیث

محبہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اپنے فرض کا قضا
 کرنے آیا اور کلام میں کچھ درستی کی، لیکن صحابیوں نے اس (گواہ نے) کالواہ کیا لیکن حضور ﷺ نے فرمایا رہے دو۔ مقدار کو کہنے
 کا حق ہے پھر فرمایا جس عمر کا اس کا (گواہ) تھا اسی عمر کا اس کو دیدو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر ہم عمر طے کر لیں
 سے بھر طے فرمایا دی دیدو کیونکہ تم میں سب سے پہلہ آدمی ہے جو ادا گئی قرض میں سب سے اچھا ہو۔ مسلم نے حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہی کہ ہم معنی حدیث بیان کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص سے رسول اللہ ﷺ نے
 آگواہ سن (تقریباً تین من) قرض لیا تو وہ قاضا کرنے آیا حضور ﷺ نے اس کو ایک دس (تقریباً چھ من) کے دیا اور فرمایا
 آگواہ سن تیرا ہے اور آگواہ سن میری طرف سے ہے۔ پھر ایک شخص ایک دس من کا قاضا کرنے آیا آپ نے اس کو دو دس من دیدیا
 اور فرمایا ایک دس من تیرا ہے اور ایک دس من میری طرف سے ہے۔ رواہ الترمذی اس حدیث کی سند میں کوئی عیب نہیں ہے۔

اسی لئے صاحب حق کے لئے افضل یہ ہے کہ اپنے حق سے کم دالیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ ﷺ
 نے فرمایا اللہ کی رحمت ہو اس جو امر دینی کرنے والے شخص پر جو بیچے خریدے اور (قرض کا) مطالبہ کرنے کے وقت جو امر دینی
 کرتا ہے۔ رواہ بخاری

کی طرح نہیں، تمام مذہب میں یہ امور حرام ہیں یہی اصول کتاب ہیں جو ان پر طے گاجنت میں جائے گا جو ان کو ترک کرے گا
دورانی ہوگا دائمی کلام۔

وَلَا تَكْفُرُوا الشَّيْلَ تَكْفُرِي يَكْفُر عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَشَكَرَ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۰﴾

(اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ دورانی تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دے گی اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے
تاکید کی حکم دیا ہے تاکہ تم (اس کے خلاف کرنے سے) احتیاط رکھو۔)

یعنی اپنی اپنی من مانی تفسیر راہوں پر نہ چلو ورنہ یہ خواہش پرستی کی راہیں تم کو ابتلا و فتنے کے راستہ سے پرانگھ کر دیں گی
اجازت کتاب سنت شریعت کا تقاضا ہے۔ عقل و دانش کی رسانی وہاں تک ہو سکے اور خود تراشیدہ نظریات کا سدھ کا تقاضا
ہے کہ کتاب سنت اگر خواہش پرست طبقہ کے خیالات کے مطابق ہوں تو ان کو ان لیا جائے مختلف ہوں تو نہ مانا جائے اور جہاں
تک دو سکے کتاب سنت کی سرایتوں کی توجیہ کی جائے فرقہ پرستی اور گروہ بندی کا کی سنگ بنیاد ہے۔ واقعی، خارجی، مجسمہ،
جبریت، قدریت اور مختلف فرقے اسی نظریہ کے ذریعہ وجود میں آئے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت کَلِمَاتُ أَهْلَاءَ لَهُمْ يَتَّقُوا آلِهَ
وَلَا يُكَاظِمُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ يَتَّقُونَ تفسیر کے ذیل میں یہ مسئلہ تفصیل سے لکھ دیا ہے۔ اللہ نے تم کو اجازت دینی کی نصیحت اس لئے کی
ہے کہ تم کفر لسی اور تفریق من والحق سے بچاؤ۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے سامنے ایک ٹکڑی کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے
پھر اس ٹکڑی سے دائیں بائیں مختلف ٹکڑیں کھینچیں اور فرمایا یہ مختلف راستے ہیں ان میں سے ہر راستہ پر ایک شیطان بیٹھا ہے اور
لوگوں کو اس راستہ کی طرف جلا رہا ہے پھر حضور نے آیت اَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ قَالَتْ يَوْنُو الْبَعِ طَلَاتِ فرمائی ہر دو راہ احمد
والہسانی و الدلری۔

حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہ ہوگا
جب تک اس کا کھنٹی جھکا اس (دین) کا تابع نہ بن جائے جو میں نے گرایا ہوں۔ رواہ ابن ابی شیبہ۔ نووی نے فرماتے ہیں
میں لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔

فَقَدْ أَقْبَيْنَا مَوْسَى الْكَتَابَ (پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب (یعنی تورات) دی)

(ایک شیعہ کلام عربی مروجہ افغانی کے لئے آیت کے بعد والے کلام کا قراۃ نام سے پہلے والے کلام کے وقوع
سے بعد کو ہوتا ہے لیکن اس جگہ ایسا نہیں حضرت موسیٰ کی کتاب تو کورہ انصاریہ سے مت پہلے ہوا ہو سکتی تھی۔

اس شیعہ کا جواب موجود ذیل دیا جاسکتا ہے کہ کتاب کا عطف و ضم حکم یہ ہے کہ کورہ انصاریہ کے لئے مشتمل ہوا
ہے (واقعی اللہ کا جو تاخیر خواہ نہیں ہے) یعنی کورہ بالا نصیحت کرنے کے بعد اب ہم تم کو بتاتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب
دی تھی یا مروجہ کے تفاوت کے لئے ہے (یعنی عموم سے خصوص کی طرف ترقی کی گئی ہے) مطلب یہ کہ کورہ انصاریہ تو اللہ نے
پرانے کورہ نے زمر میں یکساں کی ہیں پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کتاب میں کچھ مزید احکام
فعلی بیان کئے۔

فَمَا عَلَيَّ الْيَتِيمِ الْيَتِيمِ (جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو) منفر نے مطلب اس
طرح بیان کیا ہے تاکہ تکمیل نعمت ہو جائے ان لوگوں پر جو سابق شریعتوں پر کاربند رہے ہوں لیکن جو شخص کہ اللہ وعدہ
لا شریک براہین میں لیا ہو اور نہ گواہ شریعتوں کی پابندی کی ہو اس کو نہ تورات سے کچھ تاکہ ہو سکنا فائدہ قرآن سے نہ اس پر
نعمت کی تکمیل ہو۔ اَلَّذِي اَخْسَنَ سے حضرت موسیٰؑ کو ملو ہیں یعنی تاکہ تورات سے موسیٰؑ پر جنوں نے گزشتہ شریعتوں
کی بحسن و خوبی پابندی کی، نعمت کی تکمیل ہو جائے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اَلَّذِي کا اطلاق واحد اور جمع سب پر ہوتا ہے اور اس سے
مراومت موسیٰؑ کے دو تمام افراد ہیں جنوں نے (ایمان کے ساتھ) تمکین عمل کئے۔ حضرت ابن مسعود کی قرائت اَلَّذِي

سُحُفٌ خُودَرٌ كُنُودٌ دوسروں کو روکنے والا۔ اَلْعَذَابُ شَدِيدٌ عَذَابِ یعنی عذاب اللہ کی آیت نازل ہونے کی تمنا بھی لوہو آیت اللہ کی طرف سے نازل ہو جائے گا۔ اَلْوَاحِشُ بھی ہو گیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ تمہیں اس کا اور حکم ہے کہ تاپے یا دوسروں کو روکتا ہے تو اس سے بدلہ حق کوئی نہیں۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ نَبَأٌ فِي بَعْضِ رَيْبٍ

یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں یا آپ کا رب آجائے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آجائے۔ هَلْ يَنْظُرُونَ میں استہزاء کا لہجہ ہے یعنی اہل مکہ قرآن پر ایمان لانے کے لئے بس اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ - الْمَلَائِكَةُ سے موت کے بعد عذاب کے فرشتے سر لوہیں یا وہ ملائکہ سر لوہیں جو رو بردار کر رسول اللہ کی صداقت اور قرآن مجید کی حقیقت کی شہادت دیں۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی اہل مکہ تمہارا مدد دے وہ آگئی لیکن وہ ایمان نہ لائے تو شاید ایمان لانے کے لئے وہ ملائکہ کے آنے کے منتظر ہیں حالانکہ فرشتوں کے آنے کے بعد کوئی ایمان مفید نہ ہو گا۔ بیشادی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ (حقیقت میں وہ لوگ منتظر نہیں تھے بلکہ ان کی حالت خطر کی سی حالت تھی اس لئے بطور تشبیہ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا فرمایا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ملائکہ کے آنے سے مراد ہو قیامت کے دن میدانِ حشر میں فرشتوں کا آسمان سے اتارنا۔ اس کی تائید باقی دیک کے غور سے ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن میدانِ حشر میں مخلوق کا فیصلہ کرنے کے لئے اللہ بوقتِ انفرادی ہو گا۔ جس کی ردتِ انفرادی ہر کیفیت سے دور نہ ہو گی۔ اسی کی حش سورہ بقرہ میں آیت هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظُلُمٌ مِنَ السَّمَاءِ وَالْمَلَائِكَةُ رُفُصٌ الْأَنْفُسُ گزرتی تھیں یہ اور اس کی تفسیر میں سلف طبق کا جو اختلاف تھا اور یہاں ذکر کر دیا گیا ہے۔ فمن شاء فليرجع۔

آیت دیک سے مراد ہیں خصوصی علامات قیامت۔ بخوئی نے لکھا ہے اس سے مراد ہے آفتاب کا چٹھم کی طرف سے نکلا۔ اہل حشر کی تفسیر کا یہی قول ہے حضرت ابو سعید خدری کی مرفوع روایت بھی اسی طرح کی آیت ہے۔

فصل :- "علامات قیامت" حضرت حذیفہ بن اسید غفاری کا بیان ہے کہ ہم قیامت کے متعلق باہم گفتگو میں مشغول تھے کہ رسول اللہ ﷺ پر آمہ ہوئے اور فرمایا جب تک قیامت سے پہلے تم وہی نشانیاں نہیں دیکھ لو گے قیامت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے (مندر ج ذیل) امور کا ذکر فرمایا۔ ماحول، دجال، رایت الارض، مغرب سے سورج کا طلوع، بیٹنی "بین مرتبہ کا ارتداد یا جوج مانوج کا خروج، تین مرتبہ زمین کا دھنسا لیک بارش شرعی میں ایک بار مغرب میں ایک بار جزیرہ عرب میں آخر میں یمن سے ایک آنک دکھانا جو لوگوں کو میدانِ حشر کی طرف گھمڑ بن کرے جائے۔ یہ دوسری روایت میں ہے کہ قصر عدن سے ایک آنک پر آمہ ہوئی جو لوگوں کو میدانِ حشر کی طرف پٹا کر لے جائے گی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ دوسویں چیز دیکھنا ہوئی طوفان ہو گا جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گا وہاں مسلم۔

حضرت عبداللہ بن عمر دکانین ہے میں نے خود خدا رسول اللہ ﷺ فرمادے تھے سب سے پہلی نشانی مغرب سے طلوع آفتاب اور دن چڑھنے والا ہے اور ارض کا خروج ہو گا ان دونوں علامتوں میں سے جو بھی پہلے ہو جائے گی فوراً اُن کے پیچھے دوسری علامت بھی آجائے گی۔ روا مسلم۔ حضرت نو اس بن سمعان کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا اگر میری موجودگی میں وہ برآمد ہو گیا تو میں تمہاری طرف سے اس سے نمٹ لوں گا اور اگر میں نہ ہو دو روز نکلا تو اس وقت ہر شخص اپنا دارا کرے، اگر سلطان کا میرے بجائے (برآمد است) اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ جس جان زویلہ و موزو کا جس کی ایک آنکھ باہر کو اُٹھ رہی ہوئی

ہے حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غلبہ میں فرمایا تو اس امت میں مغرب ہوا ایسے لوگ ہوں گے جو عمر کا حکم مانیں گے اور باطل کی کھدیب کریں گے چٹھم کی طرف سے آفتاب کے طلوع (کی اطلاع) کو سمجھ کر فرار ہوں گے۔ عذابِ قبر کی بھی کھدیب کریں گے، قرآنِ شریف کے بھی قائل نہ ہوں گے اور اس بات کو بھی نہیں سمجھیں گے کہ روزِ آخر لوگوں کو جہنم کے بعد نکالا جائے گا۔

یعنی چھوٹے والی ہوگی گویا عبدالعزیز بن فلان سے میں اس کو تہنید دے سکتا ہوں، مگر تم میں سے کوئی اس کو پالے تو سورہ کاف کی آیت الیٰ کہات اس پر پڑھے وہ کیات وہ جس کے فتنے سے پڑھنے والے کے لئے پھیلے ہو جائیں گے وہ جلال شام و عراق کے درمیان غلہ میں برآمد ہوگا۔ (اُمیں) ہمیں چاہی چاہے گا اللہ کے بندہ تم (ایران پر) جسے نہ رہا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس کا قیام زمین پر کتنی مدت ہوگا فرمایا چالیس روز اس میں ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک دن ایک ہفتہ کے برابر اور باقی دن تھوڑے اسی وقتوں کی طرح ہوں گے ہم نے عرض کیا جو دن ایک سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ایک دن کی غمرازی ہوں گی فرمایا نہیں اس کا موازہ کر لیتا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ زمین میں کتنی خیر و نکر سے چلے گا فرمایا جیسے ہوا اپنے پیچھے بدش لاتی ہے بعض لوگوں کی طرف سے جب اس کا گزر ہوگا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اس پر آئیں اس کے علم سے ان پر پڑے برساتے گا اور زمین سبز پیدا کر دے گی ان کے موشی شام کو جنگل سے واپس آئیں گے تو ان کے تھیں (دودھ سے) خوب بھر پور اور کوئیں پھولی ہوں گی (یعنی مومن ہو جائیں گے) پھر کچھ اور لوگوں کی طرف سے گزرسے گا اور ان کو رحمت دے گا مگر وہ جہاں کی رحمت کو رد کریں گے جب وہ جہاں ان کے پاس سے واپس ہوگا تو وہ سب کال میں مبتلا ہو چکے ہوں گے مال بالکل ختم ہو چکا ہوگا ان کے پاس کچھ نہ ہوگا وہ جہاں ویرانے کی طرف سے گزرے گا وہ اپنے دھننے باہر نکال دے گا تو اُسارے سے خزانے اس کے پیچھے ہو گئے جسے شدت کی کہیاں یسوب کے پیچھے ہوتی ہیں۔ پھر وہ جہاں ایک شخص کو ملائے گا جو جوئی سے بھر پور ہوگا مگر اس کے دو ٹکڑے کر کے (فک لک) بقدر نشانہ تیر چیک لکے گا پھر اس کو ملائے گا تو وہ شگفتہ رہے تا ہوا سامنے سے آجائے گا۔ وہ جہاں اپنی اسی حالت میں ہوگا کہ اللہ سبحانہ سریم کو بھیج دے گا شیخ و مشق کے شرعی جانب مفید مندرہ کے پاس دو فرشتوں کے بازوؤں پر وہ دونوں ہاتھوں کا مسلمان ہوئے انہیں گے سر جھکاؤں گے تو چاندی کے سوتیوں کی طرح (پہننے کے خطرے نہیں گے اور سر اٹھائیں گے تب بھی سوتیوں کی طرح (چہرہ سے خطرے نہیں گے جس کا کفر کون کے سانس کی ہوا اپنے کی مرہ جائے گا اور ان کے سانس کی رسائی وہاں تک ہوگی جہاں تک نشتر کی پہنچ ہوگی مسیح اجال کو ڈھونڈیں گے اور باب لکے گا اس کو کپا کر تل کر دیں گے پھر یسعی کے پاس کچھ لوگ آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے محفوظ رکھا ہوگا۔ یسعی ان کے چہروں سے غلہ صاف کریں گے اور جنت میں (چلنے والے) ان کے مراتب بیان کریں گے۔

اس کے بعد اللہ یسعی کے پاس وحی بھیجے گا کہ اب میں نے اپنے کچھ بندے ایسے پیدا کر دیئے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں تم میرے دن بدو کو سمیٹ کر طور کی طرف لے جاؤ اس کے بعد اللہ یسعی کو بھیج دے گا جو ہر نیک کے پیچھے سے پھیلے جائیں گے (ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ ان کا انگارہ وہ جب بخیر و طہریہ پر گزرے گا تو سب اپنی بی جائے گا اور آخری لوگ جب وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے یہاں کبھی اپنی تھا پیراج ماجوج چلے پھرتے تھے جب کہ وہ خرمی کویت المقدس تک آئیں گے تو کہیں گے ہم نے زمین کے باشندوں کو تو قتل کر دیا ہے ہم آسمان والوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں چنانچہ وہ اپنے چھوٹے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور اللہ ان کے تیروں کو خون سے تو لیں کر کے واپس کر دے گا (تو وہ بہت خوش ہوں گے) اللہ کا نبی اور اس کے ساتھی (اس پوری مدت میں کوہ طور پر) مقرر ہیں گے یہاں تک کہ ایک بیل کی سری ان کے لئے اس سے زیادہ بہتر ہوگی جتنے حج مکہ سے آئے اس کے بعد اللہ کے نبی یسعی اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ ماجوج ماجوج کی گردنوں میں گھنٹیاں پیدا کر دے گا جن کی وجہ سے سب کے سب ایک آواز کی طرح مچا کر مچ جائیں گے پھر یسعی نبی اللہ اور ان کے ساتھی بچے اگر آخر آئیں گے لیکن مذہب میں پر باشت مگر جگہ ان کو ایسی نہیں ملے گی جو سزا اند لوہ قضی سے بھرئی ہو یسعی نبی اللہ اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ کچھ بر بندوں کو بھیج دے گا جو سختی و تنوں کی گردنوں کی طرح (پہننے) ہوں گے یہ پرندے ان کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ کی مرضی ہوگی پھینک دیں گے ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ ان کو جہاں میں پھینک دے گا وہ اور مسلمان ماجوج ماجوج کی کھانوں تیروں اور خیر و نکر کو سات برس تک اپنے من کے طور پر استعمال لے صاحب قاسوس نے لکھا ہے کہ تہذیبی میں حدیث وہاں میں مصلحت کا غلط کیا ہے مگر یہ غلط ہے صحیح ہے۔

کریں گے پھر اللہ بادشہ کر دے گا جو ساری زمین کو دھو کر بائیں کی طرح کر دے گا۔ کسی کچے مکان یا دیوارے کی صحت محفوظ نہیں رہے گی اس کے بعد زمین کو حکم ہو گا پانی ستری اگا اور پیداوار کو لوٹا کر دیے سے چنانچہ اس زمانہ میں ایک امیر ایک جماعت کے لئے گاؤں اور گاؤں انار کے چھلکے سے لوگ سنا بنائے جس کے ۱۰۰۰۰ میں ہر گھر سے ۱۰۰۰۰ دینے والی ایک لونگنی ایک بڑے گروہ کے لئے ۱۰۰۰۰ دینے والی ایک گائے ایک قبیلہ کے لئے ۱۰۰۰۰ دینے والی ایک بکری قبیلہ کے ایک خاندان کے لئے کافی ہوگی اسی حالت میں اللہ ایک خوشگوار بوا بھیجے گا جو لوگوں کی بظاہر کے نیچے لگے گی اور ہر مومن و مسلم کی روح قبض ہو جائے گی۔ ہر فرد شریعہ پر لوگ باقی رہ جائیں گے جو حق خدا اور گزبہ کریں گے جیسے گوشت آہلی میں کرتے ہیں انہی پر قیامت پیا ہو گی اور انہیں مسلم کی روایت میں شہم بطرح حرم بالنتہیل سے سب سنہن تک نہیں ہے اور ترمذی کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے۔ حضرت حذیفہؓ کوئی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جاہل نروج کرے گا اس کے ساتھ پانی بھی ہو گا اور تنگ بھی لوگ جس کو پانی خیال کریں گے وہ آتش سوزاں ہوگی اور جس کو آگ سمجھیں گے وہ عذاب اٹھائے گا اور گنہگاروں میں جو شخص اس کو پائے تو جس کو آگ سمجھتا ہو اسی میں پڑ جائے وہ حقیقت میں شریعہ پاکیزہ دانی ہو گا (مشفق علیہ) مسلم کی روایت میں اعتزاز اللہ ہے کہ دہال کی ایک آگ بٹ ہوئی ایک مومن نے اس پر چڑھا ہو گا اس کی دو آگوں آگھول کے دے دو میان اللہ کا فر لکھا ہو گا جس کو ہر مومن چڑھ لے گا لکھنے والا ہو گا لکھنے والا ہو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روایت سے آیا ہے کہ وہ جال کے ساتھ جنت و دوزخ کی شہید (یعنی رافضی) و دھکی
 چڑھیں گے۔ ہوں گی جس کو وہ جنت کے گاد و دوزخ ہوئی۔ حضرت خلیفہ کی روایت سے مسلم نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ مسلم نے
 حضرت ابو سعید کی روایت سے لکھا ہے کہ اس کو یعنی وہ جال کو جب موسیٰ دیکھے گا تو کہے گا کو کو یہ وہی وہ جال ہے جس کا ذکر
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا۔ جال کے ٹھم سے اس کو سرنی مانگ سے نیچے تک آئے سے چیر کر دو ٹول مانگیں الگ الگ کر دی
 جائیں گی، پھر وہ جال دونوں ٹھوں کے درمیان جا کر کہے گا نہ ہو، موسیٰ زندہ ہو کر سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ وہ جال اس سے کہے گا
 کیا (اب) تجھے میرا یقین ہو یا موسیٰ کہے گا تیرے اس فضل سے تو میری بعثت اور چھٹی (یعنی ترقی و جال سے) اٹھ رہی۔

امام احمد نے حضرت امام جنت بڑی کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ وہ چلنے کے مشہور ترین فقوتوں میں سے ایک واقعہ یہ ہو گا کہ وہ چلے ایک اعرابی سے جو کہنے کا کرشمہ تیرے فونت زندہ کردوں تو کیا تو جب بھی مجھے چند ہتھانے کا اعرابی کے گھر دروازوں کا نور انبیاطاں اس کے کتختوں کے بھیجیں اس کے سامنے آجائے گا کہ اپنے لیے خوبصورت تخمین اور نور نئے کو نئے کو بیان ہوں گے ایک شخص کا بھائی اور باپ مرچکا ہو گا وہ چلے اس سے کہے گا اگر میں تجو سے باپ اور بھائی کو زندہ کردوں تو کیا تو مجھے اپنا رب تمیں ملے گا۔ وہ شخص کہے گا بے شک ان لوگوں کا نور انبیاطاں اس کے باپ اور بھائی کی شکل میں نمودار ہو جائے گا۔ لکھ بیٹ

مصل :- (امام احمد کی کاغذ خوردہ بالا نشانوں سے پہلے ہو گا حضرت ابن مسعود کی روایت سے کہ رسول اللہ

جس نے فرمایا اگر دنیا کی عمر کا صرف ایک دن رہ جائے گا تب بھی اللہ اس دن کو اتنا لیا کر دے گا کہ ایک شخص کو بیٹھ کر قتل سے بچ جائے گا۔ دیکھا کہ ایک شخص میرے محل بیت میں سے ہو گا اس کا نام میرے نام کے طور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہو گا (یعنی وہ بھی محمد بن عبد اللہ ہو گا) جس طرح اس زمانہ میں یحییٰ بن عظیم اور ناصی سے بھری ہو گی وہ ان کا بیٹن کو انصاف اور عدل سے بھر دے گا ترغیب کی روایت کے الفاظ یہ ہیں دنیا ختم نہ ہو گی جب تک عرب کا مالک ایک ایسا شخص نہ ہو جائے گا جو میرے محل بیت میں سے ہو گا اور اس کا نام میرا نام ہو گا۔

اس کے پاس شام کے بعد اسی اور فل عرف کی جماعتیں آئیں گی اندر اس کی بیعت کریں گے۔ یہ شخص نبی کی سنت پر عمل کرے گا اور اسلام اپنا سید زمین پر نکالے گا (یعنی مسدئی زمین پر اسلام پاملا جائے گا) سات برس تک یہ شخص رہے گا پھر اس کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان اس کی نماز پڑھیں گے اور اہل بیت اور اولاد۔

ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت علیؑ نے اپنے صاحبزادے (امام) حسنؑ کی طرف اشارہ کر فرمایا میرا بیٹا سید ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے سید (کے لفظ) کے ساتھ اس کو ہم خود فرمایا تھا اس کی پشت سے ایک آدمی پیدا ہو گا جو خدا سے نبی کا ہم نام ہو گا اور خواہش میں خدا سے نبی کے مشابہ ہو گا اگرچہ جسمانی خلقت میں آپ کے مشابہ نہ ہو گا وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔

حضرت ابو سعید خدری کا بیان ممدی کے فلسفہ کے سلسلہ میں آیا ہے پھر ایک شخص آنر ممدی سے کہے گا ممدی مجھے کچھ دے دیجئے پھر کچھ عمارت مجھے ممدی ادا کرے پھر کر (یعنی دو بار پھر) اس کے پھر کرے میں انکار اس کے بتادوں اور اس کا جواب (روئے الزمندی) کہ ہم نے معتزک میں لکھا ہے کہ ان کے رہنے والے اور زمین کے رہنے والے اس سے راضی ہو جائیں گے انسان سے خوب موسلا حد بدشیں ہوں گی اور زمین اپنے اندر کی ہر ہر چیز کا پتہ کر دے گی یہاں تک کہ خدا سے مردوں کی خبر کرے گی (کہ کاش وہ بھی خدا نہ ہوتے تو یہ ہر روز زنی و فرغانی دیکھتے) ممدی اس حالت میں سات یا آٹھ سو سال رہیں گے (پھر آپ کی وفات ہو جائے گی)۔

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَةُ ثَمَرِكَ قُلْ هِيَ ثَمَرُهَا لَكُمُ الْفَيْضُ مِنَ ثَمَرِهَا قُلْ هِيَ ثَمَرُهَا لَكُمُ الْفَيْضُ مِنَ ثَمَرِهَا
(جس روز آپ کے رب کی بڑی بخشنائی اپنے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان میں
وہاں اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو)۔ آج جو شخص مرد ہو، اور عورت اور بچہ موت کی حالت میں
ایمان غیر مفید ہے کیونکہ ایمان بالغیب واجب ہے (مثلاً یہ موت اور مہاجر مہاجر موت کی حالت میں ایمان بالغیب نہیں رہتا کہ
قَدْ كُنْتُ أَشْكُ قُلْ هِيَ ثَمَرُهَا لَكُمُ الْفَيْضُ مِنَ ثَمَرِهَا قُلْ هِيَ ثَمَرُهَا لَكُمُ الْفَيْضُ مِنَ ثَمَرِهَا (یعنی کسبیت بھی غی کے تحت ہے)
بعض علماء کا کہنا ہے کہ صرف ایمان جو عمل سے بالکل خالی ہو غیر مفید اور ناقابل اعتبار ہے کیونکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو
شخص پہلے سے ایمان نہ لایا ہو، مرنے کے وقت اس کا ایمان ناکام بخش نہیں ہو ایمان تو پہلے سے لایا ہو مگر اس نے ایمان کے
مطلوب کوئی عمل نہ کیا ہو، اس کا ایمان بھی غیر مفید ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ آیت کا مقصود یہ نہیں کہ ایمان کی حالت میں اور مؤمن ہونے کے بعد اگر کسی نے کوئی نیک عمل نہ کیا تو اس کا
ایمان بالکل غیر مفید ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ صرف اس روز اس کا وہ سارا ایمان جو عمل صالح سے خالی ہو گا کہ آئندہ ہو گا۔ ہوں بھی
جواب دیا جاسکتا ہے کہ اگر وہ اس وقت کو رہوں اور تکرار ہوں اور ایک نئی کے دائرہ میں داخل ہو تو نئی کا رد و دوسرے پر بھی قرار
دیا جاتا ہے جیسے آیت وَلَا تَطِيعُ جِهَنَّمَ إِنَّمَا أَوْفَّقُوا رَأْسَ اللَّهِ وَكَفُّوا دُونَكَ لِمَا نَعَتْ كِي كِي سے افسانہ لاکے
تحت ہے اور کفُّوا رَأْسَ اللَّهِ کے بعد آیا ہے مگر نہایت اطاعت کا تعلق دونوں سے ہے اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہو گا کہ جو
خمس ایمان نہ لایا ہو اس کو بھی موت کے وقت ایمان لانا مفید نہ ہو گا اور جس نے نیک عمل نہ کیا ہو اس کو بھی مرنے کے وقت ایمان
لانے سے فائدہ نہ ہو گا۔ یہی نے لکھا ہے آیت کا معنی یہ ہے کہ ایسے وقت میں نہ کہ اگر ایمان قبول ہے وہاں ہی توبہ۔

اس قول پر بھی ایسا لایا گیا ہے ایمان سے بطور عموم ہر توبہ مراد ہو گی کیونکہ لفظ توبہ دونوں قسموں کو حاوی ہے، کفر سے
توبہ نہ ہوں سے توبہ۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ نے مغرب میں توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی سو سال کے
برائے کے برابر ہے جب تک سورج کا طلوع اس طرف نہ ہو گا وہ دروازہ بند نہیں کیا جائے گا۔ یہی مراد ہے اللہ کے اس فرمان
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ الْكَلِمَاتِ لِكَيْ تَعْلَمُوا أَنَّمَا كُنْتُمْ تُقَالُونَ قُلْ هِيَ ثَمَرُهَا لَكُمُ الْفَيْضُ مِنَ ثَمَرِهَا (یعنی آیت میں بعض آیات سے
مغرب سے آفتاب کا طلوع مراد ہے کہ وہ اگر خدایا نہیں مانتے مگر حدیث مقولہ ابن عباس۔ مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری

کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ (تعالیٰ) تو بہ کے لئے رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار (رات کو) تو بہ کر لے اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار (دن کو) تو بہ کر لے یہ سند اس وقت تک رہے گا جب آفتاب و چاند کی طرف سے نکلے گا۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت سے مسلم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے مغرب کی طرف سے سورج نکلنے سے پہلے تو بہ کر لی اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ احمد و ابوداؤد نے حضرت سعادت بن ابی رہایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہجرت منقطع نہ ہوگی جب تک تو بہ بند نہ ہو جائے اور توبہ بند نہ ہوگی جب تک سورج مغرب کی طرف سے برآمد نہ ہو جائے۔

اس تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَفَا لَهَا اللّٰهُ میں ایمان سے سوا کو تو بہ ہے لیکن کچھ احادیث میں ایمان سے توبہ کے علاوہ دوسرا معنی بھی مراد لیا گیا ہے۔ یعنی توبہ کرنے والے سے حضرت ابو ہریرہؓ روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت پانچ سو کی جب تک سورج مغرب کی طرف سے برآمد نہ ہو جائے جب سورج (مغرب سے) نکلے آئے گا اور لوگ اس کو دیکھیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے لیکن جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو گا ایمان کی حالت میں اس نے کوئی نیکی نہ کی ہوگی اس وقت اس کا ایمان نامید نہ ہوگا۔ مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین امور ہیں جب وہ ظاہر ہو جائیں گے تو جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو گا ایمان کی حالت میں اس نے کوئی نیکی نہ کی ہوگی اس وقت اس کا ایمان نامید نہ ہوگا۔ روایت احمد بن حنبل اور ترمذی کا مغرب سے طلوع۔

ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَفَا لَهَا اللّٰهُ میں ایمان سے مراد یہ ہے کہ جو شخص اس وقت سے پہلے مومن نہ ہو گیا ہو اس وقت اس کا ایمان نامید نہ ہوگا۔

فائدہ :- اس آیت سے بظاہر صرف ایک معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص بعض آیات کے ظہور سے پہلے کافر و ایمان نہ ہو ہو اور اس وقت ایمان لائے تو اس کا ایمان قبول نہ ہو گا لیکن جس شخص کی پیدائش ہی بعض آیات کے ظہور کے بعد ہوئی یا احادیث کے نمودار ہونے کے بعد و عاقل بالغ ہو اور اس کے بعد ایمان لایا تو ظاہر ہے کہ اس کا ایمان معتبر ہوگا۔ ابن جوزی نے کتاب الوفاء میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یسعی بن مریم زمین پر اتریں گے نکاح کریں گے ان کی اولاد ہوگی اور ۳۵ برس (زندگی کریں گے) پھر مر جائیں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن کئے جائیں گے میں اور یسعی بن مریم ایک قبر سے ابوبکرؓ و عمرؓ کے دو میدان اٹھیں گے۔

عَلَى الْقَبْرِ الَّذِي فِيهِ رَأْسُكَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ (آپ کہہ دیجئے (اے مکہ والو) تم انتظار رکھو ہم بھی پناشہ بکھر ہیں کہ یہ اصل مکہ کو مذاب کی دھمکی ہے یعنی اس وقت ہم کو کامیابی حاصل ہوگی اور تم مذاب میں مبتلا ہو گے۔)

وَأَنَّ الْبَنِيَّانَ كَذَبُوا بَيْنَهُمَا (دانشہ جنہوں نے اپنے دین کو جہاد کر دیا۔)

یعنی وہ بن کے بعض منصوبہ پر ایمان لائے اور بعض انکار کر دیا۔ یہ مطلب کہ مختلف فرقے بن گئے۔ مجاہدؒ قتادہؒ اور سعد بن نے کہا اس سے یہودی اور عیسائی مراد ہیں کچھ لوگ یہودی بن گئے اور کچھ عیسائی حالانکہ دین (سب کا ایک ہی تھا۔ یہ قس غلط ہے کیونکہ یہودی کی کثرت و شریعت پر ہے اور نصرا نیت کی نہ حضرت عیسیٰؑ کی بیعت پر ہے وہ نواں کے دینی اصول ایک ہی تھے۔ یعنی حضرت ابراہیمؑ کے دین کے اصولی عقائد دونوں کے اصول تھے۔ پھر یہودیوں نے حضرت عیسیٰؑ کی نبوت کا جو کلمہ لکھ کر دیا اس لئے اور عیسائیوں نے حضور اکرم محمدؐ رسول اللہ ﷺ کی رسالت کو نہیں مانا اس لئے وہ بھی کافر ہو گئے۔ مگر آیت کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے اصلی دین حق کے ساتھ اپنی من پسند چیزوں کو شامل کر لیا غلو و شیطانی اغواء سے باطنی نفسانی خواہشات کے دباؤ سے۔ ہر حال دین میں خطا ملامت کے اپنے اپنے گروہ بنائے۔ اس مطلب پر غور فرمائیں کہ انہوں نے صرف گزشتہ فرقے میں نہ ہوا گئے بلکہ مسلمہ دین اسلام میں بہ عقول کو شامل کرنے والے سب ہی کو یہ لفظ شامل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت پر بھی قدم بڑھو وہی واقعات

کر دیتے ہیں (یعنی اپنی رائے کے مطابق بنانے کے لئے اس کی جگہ ملیں کرتے اور رسول و صحابہ کی تفسیر سے موڑ دیتے ہیں) چنانچہ آخرت میں اللہ کے دیدار کو عذاب قبر کا وزن اہل کاپیوں میں ملا اور حساب کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے کلام کو مخلوق کہتے ہیں حالانکہ یہ سب اقوال ایسے ہیں جن کے خلاف کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ ﷺ کی صراحتیں اور محدثین کا اجماع موجود ہے انہوں نے دین کو چھوڑ دیا اللہ کی کتاب کو یاد دہار کر دیا بعض حصہ کو بلا بعض کو نہ پایا فرقہ معزلیہ اسی رسمت کا راہ ہے۔ رسمت سے معزلی تو اس کے بھی قائل ہیں کہ اللہ پر وہی کام کرنا واجب ہے جو بندوں کے لئے مفید ہو یہ لوگ عذر کے بھی منکر ہیں اور انہوں کی مغفرت کو بھی ناممکن کہتے ہیں یہ بھی ان کا قول ہے کہ بعد سے اعلیٰ کا خود خالق ہے اللہ (اگرچہ بعد کا خالق ہے مگر) بشرہ کے اللہ کا خالق نہیں ہے اسی لئے اس کردہ کو امت اسلام کے بخوش کیا گیا ہے (مگر یہی خیر اور نور کا خالق ہوا اس کو نور شرہ عظمت کا خالق اہل من کو قرار دیتے ہیں اس طرح دو طاقتوں کو خالق کہتے ہیں ایک خیر کی طاقت، ایک شر کی طاقت معزلیہ بھی دو خالق مانتے ہیں ان کے نزدیک رسولی کا ذات اور تمام انسانوں کا خالق اگرچہ اللہ ہے مگر بندوں کے افعال کے خالق بشرہ سے خود ہیں مگر رسول اللہ ﷺ کا ورثہ ہے قدرت (یعنی معزلیہ جو بعد کو اپنے تمام افعال کا قادر مطلق جانتے ہیں) اس امت کے بخوش ہیں اگر یہ بنیاد ہو جائیں تو ان کی بنیاد پر کئی دوسرے خاص تو بنیادوں میں نہ کر دیا اور امام ابو داؤد و ابن ماجہ و ابن عمر۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت کے دو قسم کے لوگوں (یعنی دو فرقوں) کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں رہے اور قدرت (بشرہ) فرقہ قائل ہے کہ صرف ایمان ہر قسم کے عذاب سے بچانے کے لئے کافی ہے عمل کی کوئی ضرورت نہیں، ایمان کی موجودگی میں کوئی گناہ و سرور سال نہیں کرواؤ اور فرقہ دیگر۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (طریق کے لوگ) ہیں جن پر میں نے بھی طہارت کی اور اللہ نے بھی نور پر مقبول اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ کی کتاب میں پیشی کرتے والا، اللہ پر خداوندی کا انکار کرنے والا اور بدعتی لوگوں پر آغلا جانے والا تاکہ جن لوگوں کو اللہ نے عزت دی ہے میں کو ذلیل کر دے اور جن کو اللہ نے ذلت دی ہے میں کو مغزز بنادے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دینے والا میری عزت (ولادہ نسل) کے ساتھ میں عمل کو حلال سمجھنے والا میں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اور میرے طریقے کو چھوڑنے والا یہ حدیث دین نے اپنی کتاب میں اور بیہقی نے تلمذ علی میں ذکر کی ہے۔

میں کہتا ہوں اللہ کی کتاب میں پیشی کرنے والے رافضی ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ پورا قرآن اس موجودہ مصحف سے زائد حقائق حصہ صحابہ نے اس میں سے نکال دیا ہے، ایت انا انزلنا خطوتی پر رافضیوں کا ایمان نہیں ہے اور اللہ پر خداوندی کے منکر قدرت یہ فرقہ والے ہیں (جو انسان کو اپنے افعال کا قادر مطلق جانتے ہیں اور اللہ کو افعال عباد کا خالق نہیں مانتے) اور عزت رسول سے (منکر) سوگ کو حلال سمجھنے والے خارجی ہیں اور طریقہ رسول کو چھوڑنے والے تمام بدعتی ہیں جو اپنی رائے پر چلتے ہیں اور قرآن کی آیت تقابہات کی خود ساختہ جگہ ملیں کرتے ہیں اور حلف صالحین نے ان کی کثرت کی جو تفسیر کی ہے اس کو نہیں مانتے یہ مجاہد اور مجاہد (اللہ کے اور مخلوق کی ایسی صفات مانتے والے اور اللہ کا جسم قرار دیتے والے) فرقے ہیں اور بدعتی کی طرح جو دوسرے کردہ ہیں ان کا شک بھی طریقہ رسول کے ترک کرنے والوں میں ہے۔ رافضیوں نے تو دین کو کوئی چھوڑ دیا کیونکہ دین کا حصول قرآن حدیث اور اجماع سے ہی ہوتا ہے اور انہوں نے قرآن کو چھوڑا بلکہ اس پر عقائد کرتے ہیں اسے منکر ہو گئے ان کا قول ہے کہ حضرت عثمان نے اصل قرآن کا تقریباً ایک چوتھائی حصہ حذف کر دیا اور جو کچھ بچا وہاں چھوڑ دیا۔ انہوں نے سنت رسول ﷺ کو بھی ترک کر دیا یہ سب صحابہ کو کافر و بدعتی کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آئے والوں کو حدیث کا علم صرف انہی لوگوں کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے جنہوں نے خود منکر نقل کیا ہو اور نقل کرنے والے صحابی ہی ہو سکتے ہیں اس لئے حدیث کا علم بغیر صحابہ کے ممکن نہیں اور جب صحابہ کو کافر و بدعتی قرار دیا تو حدیث کا انکار ہو گیا۔ انہوں نے اپنا صحابہ کا بھی انکار کر دیا اور خود ساختہ حدیث و قول کی نسبت حضرت امام جعفر صادقؑ کو، حضرت امام محمد باقرؑ اور ان کے اسلاف کرم کی خرافہ کوئی روچ نہ کہ قاتر سے جاہت ہو گیا کہ ان سے اماموں کے اقوال آجہر صحابہ کے مطابق ہیں (اور اس مطابقت کی کوئی

جہول بن نہ پڑی) تو تقدیر کی فریفت کا قول گر لیا (اور کہہ دیا کہ میں سچ لاسوں نے تیرے کر لیا تھا) اس کا ظاہری کلام صحابہ کی روایات کے مطابق ہے اور حقیقت میں انہوں نے تقدیر کیا تھا، ہمارے اسلاف کو لاسوں نے پوشیدہ طور پر اصل حقیقت سے واقف کر دیا تھا اور بدایت کر دی تھی کہ ان اسرار کو ظاہر نہ کرنا اور لوگوں کے بھی کان نہ بولتے ہیں اعتبار رکھنا۔ اور یہ بات ناقابل شک ہے کہ جو بات اخفاء اور اسرار کے طور پر کہی جائے اس کی روایت شہرت و تواتر کی حد تک نہیں ہو سکتی اخبار احوال خواہ ان کے رولوی کتنے ہی قابل مجرورہ اور ثقہ ہوں پھر بھی غبن کی حد سے آگے نہیں بڑھیں اور یقین عطا نہیں کر سکتے اور یہاں تو رولویوں کے ثقہ ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں۔ مشہور دروغ گو شیطان بن اقبال کے رولوی ہیں جن کی نسبت احمد کرام کی طرف کی گئی ہے جیسے عبد اللہ بن سہام بن یسوی، ہشام بن سالم، ہشام بن حکم، مزید بن جهم اللہلی، شیطان بن علقم اور ویک انہی شاعر وغیرہم نے ان کے اور دوسرے رولویوں کے اقوال اسلوب میں لکھ دیے ہیں شاید قرآن کا یہ بھی ایک منجز ہے کہ اس سے رولویوں کی طرف جو اپنے قب کو پوشیدہ کہتے ہیں اہیت ذیل میں افشاء کر دی۔

وَصَحَّ الْاَوَّلُ شَيْئًا (اور ہو سکے وہ گروہ) ہر گروہ اپنے خود ساختہ لیڈر کا پوشیدہ (مجرور و مخفی) بن گیا۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تیرے اندر جھٹلی کی (حالت کی) مشابہت ہے جھٹلی سے یہودیوں نے اتفاقاً غرض کیا کہ ان کی مال پر بھی قسمت لگائی اور نصاریٰ نے ان سے اتنی محبت کی کہ ان کا اتفاق (موجہ) ہر جہر فرمادیا جو ان کے لئے جائز تھا یعنی خدا کا بیٹا علیؑ حضرت علیؑ نے فرمایا میرے سلسلہ میں دو (قسم کے) آدمی جاہو گئے ایک خود سے بڑھ کر محبت کرنے والا جو میرے اندر ایسے (اصلی) کا صاف اسکا ہے جو میرے اندر نہیں ہیں دوسرا مجھ سے بغض رکھنے والا جس کو میری دشمنی اس امر پر آئندہ کرنی ہے کہ وہ مجھ پر قسمت تراشی کرے اور وہ احمد۔

حضرت علیؑ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جن کو رافضی کہا جائے گا وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے اور وہ اہل حق ہیں۔

حضرت علیؑ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں قریب میرے بعد کچھ لوگ ہوں گے جن کو رافضی کہا جائے گا اگر تم ان کو پاؤ تو قتل کر دینا یقیناً شرک ہوں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ان کی شناخت کیا ہے فرمایا وہ حد سے بڑھ کر تمہارے ایسے اوصاف قرلوں کے جو تمہارے اندر نہیں ہیں اور ملک پر کچھ چڑھی کریں گے، درود اللہ لڑیں۔ اور قطعی نے دوسرے طریق روایت سے بھی یہ حدیث بیان کی۔ ہے اس روایت میں اضافہ ہے وہ ہماری یعنی ہمارے اہل بیت کی محبت سے ہوئی ہوں گے مگر وراثت میں وہ ایسے نہیں ہوں گے ان کی شناخت یہ ہوئی کہ وہ ابو بکر و عمر کو کچھ ایسا دیں گے۔ ان موضوع کی حد نہیں اور بھی ہیں بن کو سیف السلول میں ہم نے ذکر کیا ہے۔

كُنْتُ وَجْهًا فِي شَيْءٍ (آپ کا منہ سے کوئی قلعہ نہیں) (آپ کا منہ سے کوئی قلعہ نہیں) یعنی اے محمد ﷺ آپ کا منہ سے اور ان کا آپ سے کوئی قلعہ نہیں۔ كُنْتُ مِنْهُ تَابٍ مَطْلَبِ عَرَبٍ عِلَّاءٍ کے مطابق ہے۔ عرب عِلَّاءِ میں آتے ہیں اگر تو نے ایسا کیا تو مجھ سے دشمنی یعنی نیراج کوئی قلعہ نہیں۔ میں تجھ سے لگ کر تو مجھ سے لگے۔

إِنَّمَا أَتَمَّ وَصْفُ رَأِي الشَّيْءِ (ان کی سر اور بدلے کا معاملہ اللہ ہی کے ذمہ ہے) عشق حق سے دو جتنے دور ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو مرادے گا۔

تَحَرُّوْا عَنْهُ لَعَلَّكُمْ تَكُونُوْنَ عِلَّاءٍ (بچو (قیامت کے دن) اللہ ان کو جہنم کا جو کچھ وہ کرتے تھے) یعنی پہلے ان کو دوزخ میں بھرت ڈالنے اور بد اعتقاد ہونے کی سزا دی جانے کی بھر پور دلائل اور حجتیں ہوں گی۔

مَنْ يَكُنْ بِرَأْسِ الْحَسَنَةِ فَكَأَنَّهُ شَرٌّ أَمَّا الْيَقِي (جو ایک نیکی لے کر آئے مجاہد کو جس جتنی دین نیکیوں کا ثواب ملے گا)۔ میرے خیال میں اس جگہ ایک شبہ ہو سکتا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ نیکی جی کا بدلہ صرف خدا کا مقدر کر دہ

ہے اور اسے اور کچھ کو اس میں کوئی دخل نہیں کہ تک کسی عمل اور اس کے بدلہ میں کوئی مشقت نہیں (نیک یا گناہ ایک قول پر عمل ہے اور اس کا بدلہ جنت کی نعمت اور دوزخ کے عذاب کی شکل میں ہو گا اور عمل و قول کی نعمت و عذاب سے کوئی مشقت نہیں بلکہ ایک مزدور کو کام کے عوض روپیہ دیا جاتا ہے کام روپیہ کا نام شکل نہیں ہوتا صرف مزدور کو کام لینے والا کام کی اجرت روپیہ کو خریدنے کے لیے دیتا ہے جب اس پر برائی کے بدلہ کی مقدار اللہ کی مقرر کردہ ہے تو پھر کسی نیکی کے بدلہ کا دس گنا ہو گا قابل تصور بھی نہیں ہے اس کا تصور اسی وقت کیا جاسکتا ہے جب کسی ایک شخص کو نیکی کا بدلہ کیا خاص مقدار میں دیا جائے اور دوسرے کوئی کو اس مقدار کا دس گنا دے دیا جائے مثلاً ایک کام کی اجرت ایک مزدور کو ملے شدہ جو مزدور کے تحت ایک روپیہ دیا جائے اور دوسرے مزدور کو اسی کام کے دس روپیہ دیئے جائیں لیکن اگر سب کو دس روپیہ دیئے جائیں تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مزدوری دس گنا دی گئی ہو اس کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک روپیہ ملے شدہ ہو جس کسی نیکی کا دس گنا تو بے اسی وقت دیا جاسکتا ہے جب کسی ایک شخص کو اسی نیکی کا ایک ثواب دیا جائے لیکن جب ضرورت آیت حکم میں عموماً دیا جائے اور ہر شخص کو ایک نیکی کا دس گنا ثواب قرار دیا جائے تو چونکہ دس گنا کی مقدار کا معیار ہی نہیں کیا جاسکتا اس لئے آیت کا مطلب واضح نہیں ہو تا اس شہ کو دور کرنے کے لئے میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ آیت کے حکم میں عموماً نہیں ہے بعض لوگوں کو نیکی کے ثواب کی کوئی مقدار بھی دی جائے گی جو اللہ کے حکم میں ملے شدہ ہے بلکہ دوسرے لوگوں کا بقدر غلامی نیت پر دیا جائے گا یا اللہ کی سرکاری شہ کی کے حامل پر زیادہ ہوتی جائے گی یا تاہم ہر شخص پر دیا جائے گا جس کو چاہے چاہے دس گنا دے گا اور جس کو چاہے چاہے ستر گنا دے جس کو چاہے گناہات سے گناہ چھوڑ دینا چاہے حساب

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کردہ حدیث اسی معلوم پر دلالت کر رہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کوئی اپنے اسلام کو خوب لٹک کر لے تو پھر اگر ایک نیکی کرے گا تو اس کے لئے اس بھی نیکیوں دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک لکھی جائیں گی اور اگر کوئی بدی کرے گا تو اتنی ہی بدی لکھی جائے گی یہاں تک کہ وہ اللہ سے جائے (مستحق علیہ اس فرمان میں رسول اللہ ﷺ نے چہرہ لٹکانے کو حسن اسلام سے وابستہ کیا اور حسن اسلام صرف دل کی معافی اور غصے کے ترک سے حاصل ہوتا ہے اور وہ دونوں کا تعین اخلاص عمل سے ہے ترک یہ قلبہ غصے کے بعد عمل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔

ایک جواب یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ گزشتہ امتوں کے لئے ایک نیکی کا پندرہ ثواب مقرر کیا گیا تھا اس سے دس گنا ثواب اس نیکی کا امت محمدیہ کے لئے مقرر کیا گیا ہے حضرت امین عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم لوگوں کی میعاد گزشتہ امتوں کی میعاد کی نسبت سے اٹکی ہے جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت اور یہود نصاریٰ کی حالت کے مقابلہ میں تم لوگوں کی حالت اٹکی ہے جیسے کسی شخص نے کام کرنے کے لئے کچھ مزدور رکھے اور کہہ دیا کہ جو شخص دوپہر تک کام کرے گا اس کو ایک ایک قیر لٹا دے گا۔ یہودیوں نے اس قول کے مطابق ایک ایک قیر لٹا دے دی ہے اور اسے دن کام کیا پھر اس شخص نے کہا اب جو شخص دوپہر سے عصر کی نماز تک کام کرے گا اس کو ایک ایک قیر لٹا دے گا اس قول کے مطابق نصاریٰ نے دوپہر سے عصر تک ایک ایک قیر لٹا کر کام کیا۔ پھر اس شخص نے کہا اب جو شخص عصر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک کام کرے گا اس کو دو دو قیر لٹا دیں گے۔ سنو تم کو یہ لوگ جو عصر سے مغرب تک کام کرے گا اور دہراہرا جائے گا یہ فیصلہ سن کر یہودی اور عیسائی جو اصرار ہو گئے اور بولے کام تو ہم زیادہ اجرت سب سے کم اللہ نے فرمایا تو کیا میں نے تمہاری کچھ حق تلفی کر لی انہوں نے جواب دیا یہ بات تو میں ہوں اس پر اللہ نے فرمایا پھر میری سرپائی ہے جس کو چاہتا ہوں دے دیتا ہوں اور اللہ بخاری۔

میں کہتا ہوں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کے نیک عمل کا گزشتہ امتوں کے نیک اعمال سے دو گنا ثواب ملے گا اس گنا ثواب ملنا اس سے ثابت نہیں ہو گا اس لئے لاول الذکر جواب ہی زیادہ صحیح ہے۔ یہی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس امت کے لونی نیکو کار کو گزشتہ امتوں کے نیکو کاروں کے مقابلہ میں کم سے کم دہرا ثواب دیا جائے پھر عمل میں جتنا غلامی ہو جتنا جائے اور اللہ کی سرپائی میں جس قدر اضافہ ہو اتنی ہی مرتبہ میں ترقی ہوتی جائے۔

وَمَنْ جَاءَهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا أَجْرَهُ
 كَمَا يَدْرِي (الکاف)

(خیر جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنی ہی سزا دی جائے گی)۔

وَلَهُمْ لَا يُكَلِّفُونَ ⑥

(مورق کی حق تلفی نہیں کی جائے گی) (مناظرہ ظلم نہیں کیا جائے گا)۔

حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے مَن جَاءَنَا بِالْحَسَنَةِ كُنَّا عَشِيرَتَهُ
أَشْتَلِيهَا يَوْمَئِذٍ اور میں اس پر پاداشی کرتا ہوں (کہ اللہ نے وحی غیر مخلوسہ میں بھی فرمایا ہے) کہ جو شخص بدی لے کر آئے گا میں اس کی بدی
کی سزا بتقدیر بدی ہوگی اور میں سزا بھی کر دوں گا (جس کو چاہوں گا) جو بابت مہر میرے قریب آئے گا میں ایک ہاتھ اس کے
قریب آ جاؤں گا اور جو ایک ہاتھ میرے قریب آئے گا میں ایک گز اس سے قریب ہو جاؤں گا جو میرے پاس معمولی چال سے
آئے گا میں اس کے پاس لپک کر آؤں گا اور جو مجھ سے زمین بھر گیا ہوں کے ساتھ ملے گا بشرطیکہ مشرک نہ ہو۔ میں اس سے
اتنی ہی محنت کے ساتھ طول کا ورہاں ایجوید۔

اس آخری جملہ کا معنی یہ ہے کہ اگر میں چاہوں گا تو تیری ہی معفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا (یعنی میں چاہوں گا کہ تیرا نام نہیں بلکہ میری حیثیت پر موقوف ہے، میں چاہوں گا تو سارے گناہ معاف کر دوں گا اور معفرت کرنا نہ چاہوں گا تو گناہوں کی مرادوں کا) کیونکہ خیرائے سینہ تو ہمیشہ اپنی امانت کا قول ہے (کہ گناہ کے بقدر گناہ کی سزا ہو گی۔ بخیر نے لکھا ہے کہ معفرت، ان کی مرضی نے فرمایا کہ میں خدا کا تے کے علاوہ دوسری نیکیاں مراد ہیں کیونکہ خدا کا ثواب تو سات سو گنا تک چند چند ہوتا جائے گا۔

میں کہتا ہوں کہ حضرت ابن عمرؓ کی اس تشریح کی علت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے سُبْحَانَ الَّذِي يَتَقَبَّلُ الْعِبَادَ لَمَسُّوهُمُ
فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كُفَيْلٌ حَبِيبٌ اُنْشِئَتْ مِنْ كُلِّ سَبْتٍ لِّمَنْ يَسْتَنْبِطُ رَافِقًا حَبِيبًا وَكَذَلِكَ يُضَاهِي عِبَادِيَ وَيَشَاءُ اور
حضرت ابن عمرؓ کے نزدیک یہ حکم صرف صدقات کے ساتھ مخصوص ہے (یعنی اس آیت میں جو سات سو معاشقوں کے لئے کی
راجعت فرمائی ہے وہ صرف صالحی خیرات سے تعلق رکھتی ہے) حالانکہ مالی صدقات کے ساتھ اس حکم کی خصوصیت نہیں ہے۔

[illegible]

قُلْ إِنِّي مَدِينٌ رَّبِّكَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

(آپ کہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے ایک

وعدہ استقامت کے لیے۔ یعنی فطری اور عقلی طور پر بھی معصوم بچہ کو دلائل و اسرار کے ذریعہ سے بھی ہدایت فرمادی ہے۔
 ﴿يٰۤاَيُّهَا قِيٰمًا مَّوَدَّةَ الْاَبْنَاءِ﴾ یعنی بچوں کے ساتھ، ﴿وَمَعَ اَكْبَانِ مِنَ الْوَحْشِ﴾ (۱۰) کہ وہ ایک دین ہے معصوم جو طریقہ
 واپس اہم کا اہم میں کوئی شیئی نہ تھی اور نہ وہ شر کوئی میں سے تھی ﴿قِيٰمًا مَّخْفً﴾ یعنی مخفی، اصل میں قیام
 چھپا ہوا اور یہ ہے اس کے قیام کی اصل بھی قیام تھی جیسے قیام کی اصل قیام تھی، یعنی نے کلمہ کہ مستقیم اور
 ہم معنی ہے ﴿وَالْوَحْشِ﴾ مخفی بیان ہے اور ﴿وَالْوَحْشِ﴾ سے حال ہے یعنی اہم شرک نہ تھے پس اسے لعل
 تم اپنے باپ کے طریقہ کے خلاف شرک کیوں کرتے ہو تم کو اہم کے طریقہ پر چلنے کے دعویدار ہو۔

فَلْيُؤْتِكُمْ وَصِيَّتِي وَتَحْيَا وَتَمُوتَا بِوَصِيَّتِي الْعَلِيَّةِ ۝ (آپ کہہ دیجئے کہ یا یحییٰ میری نذر
اور میری ساری عبادت اور میرا بیعت اور میرا رب اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔)

نُسُک سے مراد ہے رُج و عمرہ میں قربانی، قاتل نے کہا رُج مرنے پر ہے۔ بعض نے دین مرنے پر ہے۔ بعض نے عبادت
پر سب سب کا مسموم و مسموم میں مذکور ہیں۔ تَحْيَا اور تَمُوتَا مصدر ہیں یعنی موت و حیات زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے
یعنی وہ زندہ رہے گا اور مرے گا۔ بعض علماء نے کہا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو طاعت جس پر میں زندہ ہوں اور جس پر میں مرد ہوں
سب اللہ کے لئے ہے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ تَحْيَا سے مراد ہیں زندگی کی طاعتیں جیسے نماز و زکوٰۃ وغیرہ اور موت سے
مراد ہیں وہ طاعتیں جن کا قتل مرنے سے ہے جیسے اہمیت اور مرنے کے بعد قدامتوں کی آزمائی یعنی غلاموں کو دہرہ بھلاہ بعض
نے یہ مطلب بیان کیا کہ زندگی میں میری زندگی اور ایمان کے لئے ہیں اور مرنے کے بعد ان کا ثواب اللہ کے لئے ہے۔ بعض
نے اس طرح تفسیر کی کہ محل صانع کے ساتھ میری زندگی اور ایمان کے ساتھ میری موت اللہ ہی کے لئے ہے۔
لَا تَدْرِي لَكَ لَهْ (اس کا کوئی شریک نہیں) یعنی اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں قرار دیتا
فَرَبُّكَ لَكَ إِلَهٌ (اور اسی (اتر اور اعلا) کا مجھے علم دیا گیا ہے۔)

وَأَنَا أَوْلَىٰ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ ۝ (اور میں سب ماننے والوں سے پہلا ہوں)۔ یعنی اس امت میں سب سے پہلا مسلم
ہوں اور جس بات کو تم سے پہلے میں حاصل کر چکا ہوں اسی کی تم کو دعوت دے گا ہوں اس سے تم کو کچھ لینا چاہئے کہ میں تمہارا رب
بھی خیر خواہ ہوں۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ کفار قریش رسول اللہ ﷺ سے درخواست کرتے تھے کہ آپ ہمارے مذہب کی طرف لوٹ آئیے
اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا۔

فَلْيُؤْتِكُمْ وَصِيَّتِي وَتَحْيَا وَتَمُوتَا بِوَصِيَّتِي الْعَلِيَّةِ ۝ (آپ کہہ دیجئے کہ یا یحییٰ اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ مانے
کے لئے تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے)۔ استقامت الہی ہے اور وَتَحْيَا وَتَمُوتَا کُلُّ شَيْءٍ حَالٍ ہے مگر طاعت الہی کی
جگہ اس کو ذکر کیا گیا ہے (گویا وہ تعظیم کا ہے) مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر دینا اور دوسرے کو
رب بنانے کی خواہش کر دینا میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور میری طرح کائنات کی ہر چیز اسی کی مراد ہے
عبودت و اس کی صلاحیت نہیں۔ مگر سابق آیت میں حکم دیا تھا کہ آپ کہہ دیں میرا رب اور اہم کا رب ہے اس سے وہ اس کا
حقا کہ شریک رسول اللہ ﷺ نے دین اور ایمان کو بطور قلبہ اختیار کیا ہے اور جس طرح کفار قریہ و اجداد کے دین کی تہذیب کرتے تھے
اسی طرح آپ بھی دین اسلام کے پیادہ تھے اس وہم کو اَللّٰهُ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ رَفَعَا وَتَحْيَا وَتَمُوتَا کہہ کر اہل فریاد بنوئی
نے حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ ایدہ میں میرا کتنا غامض ہے رستہ پر پہلو تھامنا (تھامنا) ہے یہ اٹھانے کا کہیں
نہیں دہر ہوں اس کی تردید میں اللہ نے فرما دیا۔

وَلَا تَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَتَكْفُرْ بِاللّٰهِ ۝ (اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہی اسی پر رہتا ہے) یعنی جو شخص کوئی بر
گرتے گمان کا تواسے وہ اٹھانے کا کہہ کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کا طلب ٹھکر دے گا تو اس کا وبال خود اس پر پڑے گا کسی
دوسرے کا ذمہ اور ہمارے ہاتھ نہ لگے۔

وَلَا تَزِفُ فَإِنَّهُ قَدْ زَفَا زِفَا ۝ (اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا رب ہو (اپنے اوپر) نہیں اٹھانے کا) زَا زِفَا اور
أَشْرَىٰ کا موصوف محذوف ہے یعنی نفس و ازادہ اور نفس آخری یعنی کلمہ کا نفس کے گناہوں کا بوجہ کوئی اپنے اوپر نہیں
اٹھانے کا۔

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ غَيْرِهِمْ قَوْمٌ يَّهْتَفُونَ ۝ (پھر تم سب کو اپنے رب کے
پس لوٹ کر بلا کہ باوجود تم کو جتنا اسے گمان جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے) یعنی قیامت کے دن تم سب کو اپنے رب کے پاس

سورة الاعراف

یہ ستر آیات کہ میں ہازل ہوئیں کچھ آیات مدنی بھی ہیں کل ۱۰۵ آیات ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقصود^۱ سورہ بقرہ میں ایسے الفاظ کی تشریح کر دی گئی ہے۔

کتابُ التَّوْحِيدِ (ہم ایک کتاب ہے جو آپ ﷺ کے نوپانامہ کی مٹی ہے)۔ کتابُ الْخَيْرِ ہے متدافعہ و مفاد ہے یعنی ہذا کتابُ الْفَتَوَى بِالْعَصَمِ ہے امرائے سود سے فقرائے مراد کو اور بیکاروں کی خبر ہے الْفَتَوَى بِالْعَصَمِ و کتابُ الْکَلٰی مکتبہ مفت ہے

فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَوزٌ جُنَّةٌ (آپ کے دل میں اس سے ہلکے غمی نہ ہونا چاہئے) حَرْجٌ کا لغوی معنی ہے تنگ۔ حوزہ کے نزدیک اس جگہ شک مراد ہے کہ نیکو دل کی غمی شک کا سبب ہے اور سینہ کی کشائش بخین کا سبب۔ سینہ کی کشائش اور غمی کی بحث سورہ انفصام کی آیت فَسَنُيَسِّرُهُ لِلَّذِي أَنْ يَخْلُوهَا يَنْسَرَحَ صَدْرُهُ بِالْعِلْمِ کی تفسیر کے ذیل میں گزر چکی ہے۔ ابو جالیہ نے کہا کہ پہلی قرآن کی راہ میں لوگوں کے خوف کا حل ہر حوزہ ہے یعنی اس بات سے ڈر کر پہلی قرآن میں کسی نہ کوئی لوگ مخالفت کریں گے اور اپنے اپنے چاہیں گے۔ چونکہ اگر کوئی کام کرنے میں باز رکھو تو آدمی بے پشت خاطر اور چستی سے اس کام کو نہیں کرتا اور اس کام سے لئے سینہ میں کشائش نہیں پیدا ہوتی۔ بعض نے کہا کہ قرآن کا پورا پورا عمل لو کر نے سے ڈرنا مراد ہے۔

اصل خطابہ ہوا کہ اللہ جل جلالہ کو ہے (یعنی آپ ایمانہ کریں) لیکن ممانعت میں زور پیدا کرنے کے لئے غمی کا رخ صورت کی طرف بھیر دیا گیا اور فرمایا کہ تمہارے ہون میں غمی نہ ہو، مگر اہمیت یہ کہ آپ اس کتاب کے مستوفی من اللہ ہوئے جس تک نہ کریں۔ یا کسی شخص سے تہ ذریعہ، ممکن کی پروا نہ کریں، ہم آپ کے لحاظ میں ہیں۔ یہ حقوق کتاب کو پورے طور پر ادا نہ کرے گا آپ اصرار نہ کریں ہم آپ کو اس کی سزا فرما رہے ہیں گے اور اداہ حقوق کی توفیق عطا کریں گے۔

۱) تاکہ اس کے ذریعہ سے آپ (سکھوں اور نافرمانوں کو) لو ائیں۔ (استیذان کا تعلق اخیال سے ہے) کتاب اس لئے نازل کی گئی کہ آپ ذرا نہیں کیا کرتے تھے اس سے مربوط ہے کیونکہ جب رسول اللہ ﷺ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے تو جو کچھ کے ساتھ لوگوں کو نافرمانی سے اڑائیں گے یا کافروں سے، بالکل خوف نہ کریں گے یا اس بات کا یقین کریں گے کہ اللہ اس کتاب کی تبلیغ و اقامت میں میری مدد کرے گا مجھے تو حق عطا فرمائے گا (یہ تیوں شقیں) جہاں اہل و عارف نے متوجہ کے مرادوی معنی کے اختلاف کے پیش نظر بیان کی ہیں۔

وَدُكْرَى لِمُؤْمِنِينَ ۝ زُرَّاقِلْ إِيْمَانِ كَلِّ لِي بِدَوَامَتِ لِقَائِي قِيَمَتِ هَدِي ذِكْرِي كَا عِلْفِ كِنْدِ بِرِ بِسِيَامِدَا
مَعْدُوفِ كِي خَبَرِ بِسِيَامِدُوفِ فَعْلِ بِكَ مَعْدُوفِ بِرِ كَمَلِ نَسْتَدِيرِ مَعْدُوفِ تَوْنِ كِي وَجْهِ مَعْدُوفِ بِرِ

مَنْ يَتَّبِعْ مَا نَزَّلْنَا مِنْ كِتَابٍ غَيْرَ حَقٍّ، فَهُوَ كَالْمُتَلَوِّ (رسول کے ذریعہ سے) جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ سب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ اس پر چلو کہ، تو وہی جلی ہوا غصی۔ مکاتیب کے تحت حدیث بھی آئی ہے۔

وَلَا تَتَّبِعُوا مَن دُونِهَا يُؤْتُونَ أَرْبَابَهُمْ
(اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع نہ کرو) یعنی جن انہس کی

نظامت الشریعہ میں مذکور ہر دوہ کے لفظ سے انبیاء و اولیاء کے لہجہ کی ممانعت آیہ کے علم سے خارج ہو چکی کہ کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ ان کی بات کا حکم تواضع کی طرف سے ہے۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۖ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ لَعَنَّا لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا (نم نوگ بہت بھی کم نصیحت مانے ہو)۔
 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۖ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ لَعَنَّا لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا (نم نوگ بہت بھی کم نصیحت مانے ہو)۔
 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۖ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ لَعَنَّا لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا (نم نوگ بہت بھی کم نصیحت مانے ہو)۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا مُخَلَّدُونَ ﴿٥٠﴾
(اور یہ ہیں جنہوں نے نماز سے غافل ہو کر ہٹ کر رہ گئے۔ اُن کے لئے جہنم کا مکان ہے۔ وہ اُن میں جا کر رہیں گے۔)

عذاب تو اس وقت ان کے سر سے ہجرت کے کوئی بات نہیں نکلتی تھی کہ وہ فی ہم خالم تھے و دعویٰ ہم صحیحی قول۔ دعاء، گڑب
گڑب، سیوہ نے کہا عرب کہتے ہیں اے اللہ مسلمانوں کے ایسے دعوے میں تم ہم کو شامل کر دے۔ یعنی انہی دعاؤں میں۔
مقصود یہ ہے کہ عذاب کو رد کر دینے کی توان میں سکت نہیں محمدؐ مجبوراً اپنی ماعتی کوشیوں کا ان کو، قہر کو کر پڑا کر ایسے وقت

میں اعتراض سود مند تھا۔
 فَلَمَّا عَلِمَ الَّذِينَ أُتُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْفُتُوحِ أَنَّ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ بِهِ لَقَدْ كَانَ لَهُمْ يَوْمَ ذَلِكَ خُشْيَةٌ مِنَ اللَّهِ وَتَلَا ذُو الْقُرْآنِ الْفَجْرَ
 (پھر ہم ان لوگوں سے ضرور
 ترجمہ: جب ان کو یہ باتیں پہنچیں کہ ان کے کفاروں کا حال اور خیروں سے بھی ضرور پوچھیں گے)۔

یہ سب (منہ ب) کا قول بیان کیا کہ قیامت کے دن اسر اہل کو طلب کیا جائے گا اسر اہل لڑنے کے چلکے پاتے حاضر ہوں گے اور یافت کیا جائے گا۔ لوح محفوظ نے جو کچھ تم کو دیا تھا تم نے اس کا کیا کیا۔ اسر اہل عرض کریں گے میں نے جبرئیل کو پہنچایا۔ جبرئیل کو بلایا جائے گا۔ جبرئیل عرض کریں گے میں نے خنجر ہوں کو پہنچایا۔ خنجر ہوں کی پیشی ہو گی اور دریافت کیا جائے گا جبرئیل نے تم کو جو کچھ پہنچایا تھا تم نے اس کے حقائق کیا کیا۔ خنجر عرض کریں گے ہم نے نوگوں تک پہنچایا۔ لیکن مطلب ہے آیت تَلَسُّوْا النَّبِیْنَ اَوْسَلِ الْبَیِّنَاتِ اَللّٰہُ یَعْلَمُ اَلَّذِیْنَ کَفَرُوْا سَلٰوٰۃً عَلٰی سَیْرِہُمْ یَوْمَہُمْ اَلَّذِیْنَ کَفَرُوْا سَلٰوٰۃً عَلٰی سَیْرِہُمْ یَوْمَہُمْ

اسلام نے حضرت جابرؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حج و عمرہ کے عہد میں فرمایا تم میرے حلق و ریافت کیا جائے گا تم کیا کہو گے۔ حاضرین نے عرض کیا ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے (اللہ کا پیام) کو بچا دیا، لو اکریدا اور نصیحت کر دی۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے اللہ تو کو لو کہ ہذا امام احمد نے حضرت معنویؒ بن حبیبہ کی روایت سے بیان کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرا رب مجھے بلائے گا اور پوچھے گا کیا تو نے میرے بندوں کو (میرا پیام) پہنچا دیا۔ میں جواب دوں گا۔ بے شک

میں نے ان کو پہنچا دیا۔ لہذا جو لوگ موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک یہ پیام پہنچا دیں۔ پھر (قیامت کے دن) تم کو طلب کیا جائے گا اس وقت تمہارے مزید ہوں گے (جنگم بول نہ سکوئے) سب سے پہلے تمہاری دان اور پھینکی (لوگے کی اور کاغذ کا حال کرے گی۔

ابو الشیخ نے اخطار میں ابو سنان کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن حساب قسمی کے لئے سب سے پہلے لوح کو طلب کیا جائے گا۔ لوح لازمی ترسوں حاضر ہوگا اور بیاضت کیا جائے گا کہ تو نے (پھر سے) لوگام پہنچا دیئے۔ لوح عرض کرے گی جی ہاں اللہ فرمائے گا حیرانگوں کو کہ بے لوح عرض کرے گی اسرائیل۔ اسرائیل کو طلب کیا جائے گا وہ روز قیامت کے حاضر ہوں گے اللہ فرمائے گا کیا لوح نے تجھے پہنچا دیا اسرائیل عرض کریں گے جی ہاں اس پر لوح کہی گی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے عاصیہ کے برے نتیجہ سے محفوظ رکھا۔

ابن مہدی نے ابو حمزہ میں ابو حلیہ کا بیان نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسرائیل کو طلب کیا جائے گا اور اللہ فرمائے گا کیا تو نے میرے حکم پہنچا دیا اسرائیل عرض کریں گے جی ہاں میں نے جبرئیل کو پہنچا دیا۔ جبرئیل کی جلی ہوگی اور ان سے اللہ پوچھے گا کیا اسرائیل نے تجھے میرا حکم پہنچا دیا۔ جبرئیل عرض کریں گے جی ہاں اس پر اسرائیل کی پھوٹ ہو جائے گی پھر جبرئیل سے اللہ فرمائے گا تو نے میرے حکم کے منتقل کیا کیا۔ جبرئیل عرض کریں گے پروردگار میں نے پیغمبروں کو پہنچا دیا۔ اس پر پیغمبر بلائے جائیں گے اور ان سے دریافت ہوگا کہ کیا میرا حکم جبرئیل نے تم کو پہنچا دیا پیغمبر عرض کریں گے جی ہاں دریافت کیا جائے پھر تم نے کیا کیا پیغمبر عرض کریں گے ہم نے امتوں کو پہنچا دیا۔ امتوں سے دریافت کیا جائے گا کہ پیغمبروں نے تم کو پہنچا دیا۔ اس پر ہر ایک لوگ پیغمبروں کے قول کی تکذیب کریں گے اور کچھ تصدیق۔ پیغمبر عرض کریں گے ہمارے پاس اپنے قول کے گواہ ہیں جو ان (تکذیب کرنے والوں) کے خلاف شہادت دے سکتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا وہ کون ہیں پیغمبر عرض کریں گے محمد ﷺ کی امت۔ ان پر امت محمدیہ ﷺ کی ظلی ہوگی اور اس سے دریافت کیا جائے گا کیا تم شہادت دیتے ہو کہ پیغمبروں نے اپنی امتوں کو میرا حکم پہنچا دیا۔ امت محمدیہ جو لب دے گی جی ہاں انبیاء کی امتیں کہیں گی جو لوگ ہمارے زمانہ میں نہیں ہوئے وہ ہمارے خلاف کیسے شہادت دیتے ہیں۔ اللہ امت محمدیہ سے فرمائے گا تم ان پر کس طرح شہادت دیتے ہو تم قرآن کے ذہن میں موجود نہ تھے۔ وہ عرض کریں گے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس پیغمبر بھیجا تھا اور اپنی کتاب بھی اتاری تھی جس میں تو نے بیان فرمایا تھا کہ پیغمبروں نے اپنی امتوں کو میرا حکم پہنچا دیا آیت وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنُكَلِّمُكَ فِيهَا وَلَنُفَصِّلَنَّ لَكَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ مَّا تَطْلُبُ مِنْهُ۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں ہم نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت کردہ حدیث جس کا تعلق شہادتِ امت سے ہے ذکر کر دیا ہے سوال و طالعہ سرور۔

وَلَنُفَصِّلَنَّ لَكَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ مَّا تَطْلُبُ مِنْهُ۔ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پیغمبروں سے پوچھیں گے تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا۔ ممکن معصوم دوسری آیت میں آیا ہے۔ یَوْمَ نَجْعَلُ الْأَنْفُسَ الْأُنْثَىٰ ذُنًىٰ وَنُفَخُ السُّفْهَىٰ فِي الْأَرْضِ لَنُعْلِمَ مِنْ أَفْوَاهٍ نَّكَاطِ الْفِتَنِ أَفْكَرًا مِّمَّا تُكَلِّمُ الْفِتَنَ وَهُمْ غَافِلُونَ۔ اس آیت کی تفسیر سورہ بقرہ میں کر رکھی ہے۔

فَلَنُفَصِّلَنَّ عَلَيْكَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ مَّا تَطْلُبُ مِنْهُ۔ (پھر چونکہ ہم پوری خبر دیکھتے تھے ان کے دور و بیان کر دیں گے اور ہمہ جہت خبر نہ تھی کہ جی جب پیغمبر کہیں گے ہم کو کوئی علم نہیں ہو سکتا ہے انہیں کھانچا کا کار کر دیں گی اور امت محمدیہ شہادت دے گی تو ہم پیغمبروں اور ان کی امتوں کے دور و بیان کر دیں گے۔ پہلو کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو چونکہ معصوم تھا یا ہمنا کے ظاہر و باطن کو جانتے تھے (بال صورت میں صدور یعنی اسم مقول اور دوسری صورت میں یعنی اسم فعل دو گنا) ہم باطن نہ تھے کہ مطلب یہ ہے کہ جب پیغمبروں کی تلقین سے یا امتوں کے جواب اور امت محمدیہ کی شہادت سے یہ خبر نہ تھی مگر کارفرما کو خبر ہو سر زلفش کرنا انبیاء اور مسلمانوں کے شرف کو ظاہر کرنا شہادت و لوگرا امت محمدیہ کو فضیلت عطا کرنا چونکہ معصوم وہو کا اس لئے یہ سوالات کئے جائیں گے۔

(اور ٹھیک ٹھیک قول اس روز ہو گی۔)

یعنی جس روز مختبروں سے اور ان کی استوں سے سوال ہو گا اس روز میزان عدل سے اعمال کا ٹھیک ٹھیک وزن ضرور ہو گا۔
 "الْوَقْتُ مَبْتَدِئٌ بِهٖ" اور "یَوْمَئِذٍ خِرَافَةُ السَّحَابِ" جنت کی مفت۔ انہی سے مراد ہے ٹھیک برابر یا انہی خبر ہے اور مبتدا حذف ہے۔
 یعنی وہ جس سے اس میں کوئی شک نہیں اس پر ایمان لا لایا جب ہے۔

حدیث جبرئیل میں حضرت عمرؓ کا خطاب کی روایت سے آیا ہے کہ حضرت جبرئیلؑ نے کہا اے پیغمبر ایمان (سے مراد) کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اس کے فرشتوں اور اس کے پیغمبروں کو مانو اور جنت و دوزخ اور میزان پر یقین رکھو اور مرنے کے بعد حشر جسمانی کو تسلیم کرو اور اس بات پر ایمان رکھو کہ ہر انجی بری چیز قدر (الہی) کے اندر ہے (یعنی اللہ کی اللہ برساتی سے کوئی چیز خارج نہیں) اگر تم نے ایمان کیا تو کسی ظنی مومن ہو۔ حضرت جبرئیلؑ نے کہا میں آپ سے بچ فرمایا۔ دواۓ اللہ کی اللہ اللہ عن ابن عمر۔ ابن مہرک نے الزہد میں اور اجڑی نے اشریعتہ میں حضرت سلمانؓ کی روایت سے اور ابو اسحاق نے کافی قصہ میں حضرت ابن عباسؓ کے قول سے لکھا ہے کہ میزان کی ایک زبان نور دو پڑے ہوں گے۔

وزن کسی چیز کا اور کسی طرح ہو گا اس کے مختلف علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض علماء نے کہا اعمال ہائے قرآن جائیں گے۔ زہدی، ابن ماجہ، ابن حبیب، حاکم اور بیہقی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے لکھا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے ایک آدمی کو سب کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے نانوے اعمال ہائے کھوئے جائیں گے ہر اعمال ہائہ کی لمبائی بقدر سنا کی نگاہ ہو گی۔ اللہ اس سے فرمائے گا کیا تجھے اس میں سے کسی بات کا انکار ہے۔ کیا میرے اعمال عمروں نے (لکھے میں) کچھ تیری حق ظنی کی ہے، دو شخص جواب دے گا، تمہیں میرے، الگ (حق) ظنی تمہیں کی، اللہ فرمائے گا کیوں نہیں۔ تیری ایک ننگی ہڈ سے پس موجود ہے۔ اور کچھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک چھوڑ پرچہ نکالا جائے گا جس میں استشہاد ان لان الا اللہ داخوداں بعدا عیہ و رسولہ لکھا ہو گا اور شخص عرض کرے گا میرے مالک ان دنوں کے مقابلہ میں اس سے بڑے پرچہ کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں ہو گا پھر تمام دیگر اعمال ایک پلڑے میں گھرا دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور اعمال ہائوں والا پلڑا لوہا پڑ جائے گا اور پرچہ والا پلڑا بھاری لکھے گا اللہ کے نام سے کوئی چیز جو بری نہیں۔

لام احمد نے سنن سند سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن ترازو نہیں قائم کی جائیں گے پھر ایک آدمی کو لا کر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور اس چیز کو بھی اس پلڑے میں رکھ دیا جائے گا جس میں اس کے اعمال کا حقنی کے ساتھ اندراج کیا گیا تھا ترازو اس کو لے کر جھک جائے گی نتیجہ میں اس کو دوزخ کی طرف بھیج دیا جائے گا یوں ہی اس کی پشت پھرائی جائے گی۔ دُعا کی طرف سے ایک ملاوی بلند آواز سے پکارے گا جلدی نہ کرو۔ ابھی میں کا کچھ رو گیا ہے، چنانچہ ایک چھوڑ پرچہ لایا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہو گا اور پرچہ (دوسرے پلڑے میں) اس آدمی کے ساتھ رکھ دیا جائے گا، فوراً ترازو اوجھ کر جھک جائے گی۔

ابن ابی عمیر نے حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے حضرت آدم کے ٹھہرنے کا ایک خاص مقام ہو گا۔ وہ سبز کپڑے پہنے ہوئے معلوم ہوں گے جیسے کوئی مجبور کا لباس اور عت۔ اپنی جگہ کھڑے کھڑے دوزخ کی طرف جائے والوں کو دیکھتے ہوں گے اسی اثناء میں امت محمدی کے ایک شخص کو دوزخ کی طرف لے جا دیکھ کر پکاریں گے، محمدؐ میں جنابِ دوزخ کا ابو البشر میں یہ ہوں۔ حضرت آدمؑ کہیں گے تمہاری امت کے اس آدمی کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے میں یہ سنتے ہی فوراً جلد تیری کر کے فرشتوں کے پیچھے جاؤں گا اور کون کا لے اللہ کے قاصد، محمدؐ جلا فرشتے میں گئے، ام حلت خوار طاقتور ہیں اللہ جو ظلم دیتا ہے اس کے ظلم نہیں کر سکتے جیسا ظلم ملتا ہے وہی ملتی ہے۔ جس (ادوی) نے کہا، جب رسول اللہ ﷺ مسدود ہو جائیں گے تو بائیں ہاتھ کی سطحی میں دھن مبرک پکڑ کر عرش کی طرف رخ

کر کے عرض کریں گے میرے الٹ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے میری امت میں رسالہ کرنے کا نور اعتراف سے نوازا جائے گا۔ محمد کا کہنا، نور مقام (میزان) کی طرف اس بندہ کو دلائل کے آواز (مفسر) نے فرمایا، پھر میں پورے برابر ایک مسند پر چہ اپنی گود سے نکال کر بسم اللہ کہہ کے ترازو کے دائیں پلڑے میں دالوں کا جس سے نیکیوں کا پلڑا، تنگ جائے گا نور آمد، نبی کا حساب ہو گیا۔ اس کی کو شش کا مہرب ہو گئی (اس کی نیکیوں کا وزن) بھاری نکلا اس کو جنت کو لے جائوہ نقص (فرشتوں سے) کے گامے میرے رب کے ہاں نور انور جاؤ میں اس معزز بندہ سے کچھ دریافت کر لوں جس کی ہر گاہ الٹی میں اتنی عزت ہے بھر (رسول اللہ کی طرف رخ کر کے) کہے گا آپ پر میرے ہاں باپ قرآن۔ آپ کون ہیں آپ کا چہرہ، کتنا حسین اور آپ کے اعلیٰ کتنے اعلیٰ ہیں آپ نے مجھے نور اللہ میری آبرور و رحم فرمایا میں جواب دوں گا میں تمہاری عمر جتنے دنوں اور یہ تمہاری زور و دریں نہیں جو تو مجھ پر بڑا حاکم اور وقت میری عمر سے کام آئے۔

بعض علماء کا قول ہے کہ (اعمال کو نہیں) انھیں اس کو تو لا جائے گا۔ متحجین شہا حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے قیام ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کچھ بڑے قد اور موٹے آدمی قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ اللہ کے نزدیک ان کا وزن پھر کے برابر ہو جائے گا۔ پھر حضور ﷺ نے آیت قُلْ أَتَدْعُونَهُمْ لِيُتَّقُوا اللَّهَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوا ذِكْرَ اللَّهِ اِذْ يَقُولُ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ السِّرَّ الَّذِي فِي هَٰؤُلَاءِ مَا كُنَّا بِمُؤْمِنِينَ (ابوہریرہؓ اور اجری نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے اس آیت کی تشریح کے ذیل میں فرمایا کہ (بعض) کھانا تو قوی البویہ مت کھاتے پینے والے آدمیوں کو ترازو میں رکھا جائے گا۔ تو ان کا وزن ہو برابر بھی نہیں اٹھے گا۔ فرشتہ ایسے ستر ہزار آدمیوں کو ایک دم دھکا دے کر دوزخ میں پھینک دے گا۔

بعض علماء کا قول ہے کہ اعمال کو محسوس بنا دیا جائے گا اور پھر ان کو تو لا جائے گا۔ کیونکہ بخلافی نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو کلمے ہیں جو زندان پر لکھے ہیں (لیکن) میزان میں بھاری (نور) اللہ کو پکارے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صہبانی نے الترغیب میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ فرمادے تھے، سبحان اللہ ترازو کے آدھے پلڑے کو اور الحمد للہ پوری ترازو کو بھر دے گا۔ مسلم نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے اور الحمد للہ ترازو پر کر دے گا۔ ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حضرت نوحؑ نے اپنی وفات کے وقت دو بیٹوں کو بلا لیا اور فرمایا میں تم کو لالہ الا اللہ کے یقین رکھنے اور امتزاج کرنے) کا حکم دیتا ہوں کیونکہ آسمانوں اور زمین کو مع اس کی موجودات کے اگر میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو یہ (موجودات کو) پلڑا بھاری پڑے گا۔ ابوہریرہؓ و ابن حبان اور حاکم نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ نے (حضرت موسیٰؑ سے) فرمایا موسیٰؑ اگر تمام آسمان اور میرے علاوہ ان کی ساری موجودات اور مائتوں و جنیں ایک پلڑے میں ہوں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو تو یہ فن (آسمان و زمین) کو لے چکے گا (یعنی فن کا پلڑا بھاری ہو جائے گا)۔

طبرانی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تمام آسمان و زمین اور فن کے اندر کی موجودات اور دونوں کے درمیان کی کائنات اور زمینوں کے نیچے کی مخلوقات سب گموا کر میزان کے ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو یہ اتنا سب سے ذرا ہونی ہوگی۔ ابوہریرہؓ و ترمذی اور ابن حبان نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے لکھا ہے اور ترمذی نے اس کو صحیح لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حسن اخلاق سے زیادہ بھاری، میزان میں کوئی چیز نہیں (ہوگی) بڑا، طبرانی، ابوہریرہؓ و ابن ابی اللہ ناہور جاتی نے حسن شد سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (حضرت ابوہریرہؓ سے) فرمایا ابوہریرہؓ میں مجھے دو غصتیں ایسی تھیں جو

پشت پر تو لگی ہیں (یعنی جن کو اٹھانا آسان ہے) مگر میرا من میں تمام دوسری چیزوں سے بھاری ہوئی گی۔ حضرت ابوذرؓ نے عرض کیا یہ رسول اللہ ﷺ ضرور زبرد فرمائے۔ فرمایا من عقل اور زیادہ خاموشی کو اختیار کر، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جلائے اور وہ ان دونوں کے برابر مخلوق کا کوئی عقل نہیں۔ لام آخرتؓ نے اتر بد میں طازم ہی ایک شخص کی روایت سے لکھا ہے کہ حضور اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک شخص (یہودی) اور باقائما تھے میر حضرت جبرئیل اترے اور پوچھایا کون ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا فلاں شخص ہے۔ حضرت جبرئیل نے کہا اور تو تم کے تمام اعمال کا وزن، دو سکا ہے، صرف روئے کا وزن نہیں ہو سکا، اللہ ایک آنسو سے تلک تمہیں مسترد بجا دے گا۔ یہی نے حضرت معقل بن یسار کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تک کہ آنسو بہائی ہے تو اللہ تمام جسم کو (اس کی وجہ سے) اور ذرا پر حرم کر دیتے ہیں اور جب قطرہ خشک ہو جاتا ہے تو اسی چیز پر بد رفتاری اور ذلت نہیں چھائے گی۔ ہر چیز (یعنی انسان) کا ایک اندازہ اور وزن ہے مگر کسی قوم میں سے اگر کوئی شخص (اللہ کے سامنے) اس کے خوف سے کہہ دے تو اس کا ایک آنسو تک کے مستردوں کو بجا دیتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر بالا احادیث سے بظاہر یہی سمجھ میں آئے ہے کہ نفس اعمال کا وزن کیا جائے گا لیکن ان ہی احادیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال ناموں کا اور اعمال کرنے والوں کا وزن کیا جائے گا۔ اعمال کو جسم بنا کر تولنے کا ثبوت مندرجہ ذیل روایت سے ملتا ہے۔

یہی نے شعب الایمان میں (بطریق مدنی صغیر) لکھی از ابو جلد حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ میری ہی کی ایک زبان اور دو چڑے ہوں گے بنیکیں اور بدینہاں میں تونی جائیں گی۔ بنیکوں کو حسین ترین شکل میں لاکر میرا من کے چڑے میں رکھ دیا جائے گا اور بدیوں کے چڑے سے اس کا وزن زیادہ نکلے گا تو اس طرح بصورت شکل کو لے کر جنت کے اندر اس کے مقام پر رکھ دیئے جائے گا پھر مؤمن سے کہنا جائے گا اپنے عمل سے جا کر مل جا۔ مؤمن جنت کی طرف چلا جائے گا اور وہاں اپنا مقام اپنے عمل کی وجہ سے پہچانے لے گا (کیونکہ اس کا عمل خاصیت میں بدیوں پہلے سے موجود ہو گا اور بدیوں کو کمزور ترین شکل میں بنا کر ترازو کے ایک چڑے میں رکھا جائے گا۔ یہ چڑا ہلکا لکھ گا اور باطل کا وزن ہلکا ہوتا ہے پھر اس کو جہنم میں اس کے مقام پر پہنچا دیا جائے گا اور اس (گناہ گار، بدکار) سے کہا جائے گا جاؤ ذرا میں اپنے عمل سے جا کر مل جا۔ وہ ذرا میں چلا جائے گا اور اپنے عمل کو دیکھ کر ہی اپنا مقام اور طرح طرح کے فن عقابوں کو پہچان جائے گا تو اللہ نے اس کے لئے فراہم کر رکھے ہوں گے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہر ایک جہنم کے دل (جہنم کی ترازو) کے بعد تلے گہری کو کوٹھنے میں اور اپنے اپنے مقاموں کو پہچان لیتے ہیں۔ روز قیامت اور جنت کے اندر اپنے اعمال کی موجودگی کی وجہ سے اپنے مقاموں کو ان ترازوؤں سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے چونکہ اس حدیث کی روایت مدنی صغیر کے طریق سند سے ہے اس لئے یہ حدیث معتبر ہے۔

اس مبدل نے خود ابن ابی ملیحان کا بیان نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اپنا مثل تعمیر و کھائی دے گا اس میں ایک چیز ہادی طرح تبریزان کے چڑے میں کر جائے گی اور (فرشتہ یا کوئی اور) اسے گائیے وہی نکلے جس کی تعلیم تو انہوں کو دیتا تھا۔ ہر سے بعد وہی نفس اور نسل چلتی رہی (یعنی تلک کہ آج لایا جائے تھے) اور دیا جا رہا ہے۔ ابن عبد اللہ زرقی نے براہیم نخعی کی روایت سے بھی یہ قول نقل کیا ہے۔

طریق الی نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے، حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے جس نے خود خدا سے اللہ ﷺ فرما رہے تھے جو شخص کسی جہنم کے ساتھ جائے گا اس کے لئے میرا من میں (یعنی جس کے) اور قیامت کا جو کوہ کے برابر ہوں گے رکھے جائیں گے۔ اہلبائی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فرض نماز کا اللہ کے نزدیک ایک دن ہے جو شخص فرض نماز میں کچھ کمی کرے گا اس سے اس کی حساب لکھی ہو گی۔ ابو داؤد نے حضرت ابوہریرہؓ کی طرف سے حدیث نقل کی ہے کہ فرض نماز میں اگر کچھ کم کیا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ (فرشتوں سے) فرماتا ہے دیکھو میرے بندہ کے کچھ تو عقل میں کر کچھ تو عقل سے ہے تو فرض میں کمی نہ اقل سے چوری کر دی جاتی ہے۔

بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ محل سے تعلق رکھنے والے جسم کا وزن کیا جائے گا۔ طبرانی نے الاسط میں حضرت جابر کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن بندہ کی تر تلو میں سب سے پہلے اس نقد کو رکھا جائے گا جو بندہ نے اپنے گھر والوں کے لئے کیا ہو گا۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اللہ کے وعدہ کو سچا جانے ہوئے اور ایمان رکھتے ہوئے کوئی گھوڑا (اپنے جہاد یا دوسرے مسلمان عہد کے لئے) دیا کہ دیکھا ہو گا تو اس گھوڑے کا کھانا پینا، بیلہ زور پیشاب (سب کچھ) قیامت کے دن اس کی میزان (کے نیچوں کے پڑے) میں رکھا جائے گا۔ طبرانی نے حضرت طلحہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے کوئی گھوڑا اللہ کی راہ میں ہمارا کرنے کے لئے باعہر رکھا تو گھوڑے کا چارہ اور فضلات قدم قیامت کے دن اس کی (انگیوں کی) میزان میں رکھے جائیں گے۔ اسماعیلی نے حسن سند سے حضرت طلحہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاضل سے فرمایا تمہارا بیٹا قربانی (ذبح) ہونے کے وقت اس کے پس خور، موجور و ہوج قطرہ اس کے خون کا چمکے گا، دوسرے لئے ہرگز کی مغفرت کا سبب ہو گا۔ خوب سن لو اس کا خون ہر گوشہ اگر سحر کر کے تھمدی میزان میں (قیامت کے دن اوزن کے وقت) رکھ دیا جائے گا یہ سن کر ابو سعید نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ کیا یہ علم اہل محمد ﷺ کے لئے مخصوص ہے فرمایا اہل محمد ﷺ کے لئے بھی ہے اور عام مسلموں کے لئے بھی۔ تثنیٰ نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے اور ابن جہان نے حضرت ابو ذر کی روایت سے اور ابن عباس کے شعیب سند سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے وضو کر کے صاف پڑے سے (وضو کا) پانی پونچھ لیا تو کوئی حرج نہیں اور اگر ایسا نہیں کیا (یعنی وضو کا پانی نہ پونچھا) تو یہ افعال ہے کیونکہ قیامت کے دن دوسرے اعمال کے ساتھ وضو کو بھی طلب کیا جائے گا۔ ابن ابی شیبہ نے مسند میں لکھا ہے کہ سعید بن مسیب نے وضو کے بعد دال کو پسند نہیں کیا اور فرمایا اس کا بھی (انگیوں کے ساتھ) کوڑا نہ کیا جائے گا۔

طبرانی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا میں نے ایک اونٹنی اللہ کی راہ میں دے دی مگر اس کا پیر خرید لینے کا ارادہ کیا اور رسول اللہ ﷺ سے مسئلہ دریافت کیا فرمایا رہے دو، قیامت کے دن یہ اور اس کی اولاد سب شہزادی میزان میں آئے گی۔ ذوالی نے حضرت عمر بن خطاب کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن عطاء کی روشنائی اور شہیدوں کے خون کا وزن کیا جائے گا۔ علاء کی روشنائی شہیدوں کے خون سے ہمدردی کیلئے کی۔

حَسَنٌ ثَمَلْتُ مَوَازِينَهُ فِي وَلِيَّاتِ هَذِهِ الْمُفْلِحُونَ ①
(سو جن لوگوں کی انگیوں کے پڑے بھاری ہوں گے)

مَوَازِينُ مَوَازِينُ کی جمع ہے یعنی تولے جانے والے اعمال مراد ہیں نیکیاں، عباد کا بھی قول ہے۔ مَوَازِينُ، میزان کی جمع ہے اور اس سے مراد ہے میزان کا نیکیوں والا پڑا اس توجیہ پر یہ ماننا ہے کہ آیت کی روشنی میں ہر شخص کی میزان جدا جدا ہے۔ الْمُفْلِحُونَ سے مراد یہ ہے کہ وہی لوگ نجات اور ثواب پائیں گے (باقی مسلمان گناہ بھر جن کی مغفرت ہو جائے گی وہ اگرچہ عذاب سے نجات پائیں گے مگر چونکہ ان کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی اس لئے ثواب نہیں پائیں گے۔

وَمَنْ خَلَفَ مَوَازِينَهُ فِي وَلِيَّاتِ هَذِهِ الْمُفْلِحُونَ ②
(اور جن کی انگیوں کے پڑے ہلکے ہوں گے سو وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے خوار اپنا نقصان کر لیا ہمدردی آجوں کی حق تلفی کرنے کے سبب۔)

مَوَازِينُ سے اس جگہ بھی نیکیوں کا پڑا مراد ہے۔ بظاہر اس آیت کے عموم میں بدکار کا فر بھی داخل ہیں اور وہ مومن بھی جن کی بدیوں کا پڑا انگیوں کے پڑے سے بھاری ہو، لیکن اس جگہ صرف کفار مراد ہیں کیونکہ قرآنی دلیل کا اسلوب یہ ہے کہ نیکوکار مومنوں کے مقابلہ میں کافروں کا ذکر کرتا ہے ہائی جو مسلمان غلو الا اعمال ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں اور بدیوں بھی نہ نکال کر عموماً نہیں کیا جائے اَلَّذِينَ خَسِرُوا سے یہ مراد ہے کہ ان لوگوں نے اپنی پیدا کی فطرت سلیمہ کو گھوڑا اور

عذابِ آخری احوال کا وہ کذاب کہ انور آیات کی تصدیق کرنے کے بجائے تکذیب کرنے لگے۔ اس طرح آیات کے ساتھ علم کیا۔ سورۃ القدر کی آیت **لَقَدْ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ فَهُوَ نَبًیٌ رَّحِیمٌ رَّاحِشٌ رَّاحِشٌ وَ اَنَّا مُنْ حَقَّتْ سَوَابُغُهُ فَاَمَّا تِلْكَ الْاُیُتُہُ** کے ذیل میں ہم نے حاضر اللہ کریمت کے مضمون کی تفسیر کر دی ہے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے وفات کے وقت حضرت عمر فاروقؓ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا قیامت کے دن بس کی میرا ہمراہی ہو گی وہ صرف اس وجہ سے ہمراہی ہو گی کہ دنیا میں وہ حق کا اتباع کرتا تھا جس میں میں کل حق کو دیکھا جائے گا اس کو ہمراہی ہو گا چاہے اور جس کی میرا حق پرست کے دانہ بھی ہو گی اس کے چلنے سے ہو گی کی وجہ سے یہ ہو گی کہ وہ دنیا میں باطل کا اتباع کرتا تھا اور جس میں میں باطل کو دیکھا جائے گا اس کو ہمراہی ہو گا چاہے۔

میں کہتا ہوں اس میں میرا ہم سے مراد ہے نیکیوں کا پڑا اور باطل سے مراد ہیں وہ باطل عقائد و اعمال جن کو اس باطل نیکیوں سمجھتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک دوسرے کفریات اور بدعات ہیں اللہ کے نزدیک ان کا کوئی وزن نہیں، جیسے حق و باطل میں سب اس کو دور سے دیکھتے والا یہ سب ایسا ہی سمجھتے ہیں اور قریب جاتا ہے تو کچھ نہیں پاتا اسی طرح کافر اور متبرع کو اللہ کے پاس جا کر کچھ نہیں ہے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوری پوری مطلب بھی کرے گا۔

وَلَقَدْ مَنَّكَ اللَّهُ فِي الْأَنْبِيَاءِ (اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر بھلا) یعنی زمین پر رہنے بھی تم کو دوسرے کا دروازہ کرنے کی ہم نے تم کو قدرت عطا کی۔

وَجَعَلْنَا لَكَ فِيهَا مَعَاشًا (اور ہم نے تمہارے لئے اس میں سامان زندگی پیدا کیا)۔
سَعَادَاتٍ سعادت کی جمع ہے یعنی زندگی بسر کرنے کے اسباب سمجھتی ہڈی، سوسٹن، کھانے پینے کا سامان، تجارت اور کھانے کے پینے وغیرہ۔

فَقِيلَ لَهُ مَا أَكْفَىكَ مَعْرُوفًا (تم کو تم کو کچھ بہت سی تم شکر کرتے ہو) یعنی میرے ان اعمالات کا تم کو تو خدا شکر یہ یا تمہارے وقت شکر یہ ادا کرتے ہو۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكَ (اور ہم نے تمہارا اندازہ کیا) یعنی اپنے علم میں ہم نے تمہارا اندازہ کر لیا تھا جبکہ تم عالم وجود و ملامت میں تھے سے پہلے (یعنی ذاتہ) (حقائق کو)۔ باہیات امکانیہ اور مرجہ (تقریر) میں تھے (اعیان) ذاتہ کا مرجہ موجود ہونے سے پہلے کا تھا کذاب کہ ہر ممکن الوجود چیز اللہ کے خلقی زندگی علم کے اندر اپنی تمام کیفیات و کمالات کے ساتھ مقرر تھی)۔

فَكَهَّنُوا لَكَ (پھر تمہاری صورت بنائی) یعنی تمہارے باپ آدمؑ کی صورت بنائی مطلب یہ کہ تمہاری تخلیق اور صورت سازی کا آغاز اس طرح کیا کہ تمہارے باپ آدمؑ کا دل علمی اندازہ کیا پھر اس کی صورت بنائی یہی تمہاری تخلیق و صورت گری کی ابتدا ہوئی۔ حضرت ابن عباسؓ، قتادہؓ، ضحاکؓ اور سدیؓ نے آیت کی تفسیر اس طرح کی کہ ہم نے تمہارے اصول و قواعد کو پیدا کیا۔ پھر ماڈل کے چٹول میں تمہاری صورت تیار کی۔ مجاہد نے کہا ہم نے تم کو اپنی تمہارے باپ آدمؑ کو بنایا، پھر آدمؑ کی پشت میں تمہاری صورت تیار کی۔ آدمؑ چونکہ ابوالبشر تھے اس لئے ان کی تخلیق کو تمام نفس کی تخلیق قرار دیا۔ بعض نے حضور اکرمؐ کا مطلب اور اس طرح لکھا ہے کہ وہ جنت میں تمہاری صورت تیار کیا اس جبکہ چوخیوں کی طرح تم کو برآئے گا۔

مگر یہ کہ ہم نے باپوں کی پشت میں تم کو پیدا کیا پھر ماڈل کے چٹول کے اندر تمہاری شکلیں پیدا کیں۔ یہاں نے کہا کہ تم کے اندر انسان کو بنایا پھر اس کی صورت تیری کی۔ کان، آنکھیں اور انگلیاں چمکے۔ بعض علماء کے نزدیک آیت میں الفاظ (خارجی) کے لئے نہیں ہے بلکہ (داخلی) طرح صرف عطف کے لئے ہے یعنی تم کو پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی (یہ مراد ہے کہ یہ وجہ یہ کہ) بعض مخلوقات کو صورت نہیں دی گئی ہے جیسے ارداء (اور ہوا کی)۔

لَقَدْ مَنَّكَ اللَّهُ فِي الْأَنْبِيَاءِ (اور ہم نے تمہارے لئے اس میں سامان زندگی پیدا کیا)۔

(پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس۔ کہ کہ وہ سجدہ کرنے میں مشاغل تھا۔) اور خطاب کی تعمیر (جمع) سے صرف آدم مراد ہوں تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں اور اگر فصل آدم مراد ہو تو (اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ فصل آدم کو پیدا کرنے کے بعد تو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم نہیں دیا گیا اس وقت توبہ کر لی ہوگی اس صورت میں بعض کے نزدیک نہ مطلقاً عطف کے لئے ہو گا اور بعض کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ تم کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے تم کو اطاعت کی کہ ہم نے فرشتوں کو سجدہ آدم کا حکم دیا تھا۔ سمیت کی پوری تحسیر سو رو برو میں گزر چکی ہے۔

فَقَالَ مَا مَنَّكَ عَلَى الْمَلِكِ فَقَدْ كَذَّبْتُ عَنْكَ
اللہ نے فرمایا (اے ابلیس) جب میں نے تجھے کو حکم دے دیا تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ اس کو کئی ہے۔ اَلَا تَنْسُوْهُمُ الْاَزْلَکَ ہے جسے بے لایق نام میں یہ جس نفس پر اعلیٰ ہوا ہے، یہی کو مضبوط کر رہا ہے اور اس بات پر عجیب کر رہا ہے کہ ترک سجدہ سو جب مراد نفس ہے۔ بعض نے کہا کہ (الازلک نہیں ہے) جس شخص کو کئی کام سے روک دیا جائے تو وہ اس کام کے خلاف کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے گو اس وقت مطلب یہی طرح ہو گا۔ کس چیز نے تجھے سجدہ نہ کرنے پر مجبور کیا۔ بعض نے کہا کام کا کچھ حصہ بخلاف ہے، اصل کام اس طرح تھا تجھے جیل حکم سے کس چیز نے روکا اور سجدہ نہ کرنے کا باعث کیا ہے۔ نہ کہ کو قیل حکم نہ کرنے کی وجہ معلوم تھی لیکن بلاوہ علم کے اس لئے استدلال کیا کہ ابلیس کو مراد نفس ہو اور اس کے عباد کو کفر اور غرور کا اعلیٰ ہونا ہے۔ آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ مطلقاً سر و جوب کے لئے ہو جائے (یعنی امر کا میثاق اگر مستعمل کیا جائے اور خلاف وجوب کوئی قرینہ موجود ہو تو اس کی تحصیل لازم ہے)۔

فَاِنْ اَنْتَا خَلْقٌ مِّنْ عِبَادِیْ فَخَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ
(ابلیس نے کہا میں اس سے افضل ہوں تو) نے تجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے یہ کام بظاہر لفظ کے اعتبار سے تو سب کا جواب نہیں ہے مگر معنی کے لحاظ سے سوال کا پورا جواب ہے اسی لئے جملہ کو (الغیر حرف ربط کے) بصورت استعلا لے کر کیا گیا ابلیس نے اپنی مٹی کو آدم کے سامنے سجدہ کر دینے سے بہت عید فرما دیتے ہوئے کہا کہ میرے لئے سجدہ سے مانع میری تعظیفات اور بدتر ہے، فاضل کا معقول کو سجدہ کرنا نہ پائیں اس لئے معقول کے سامنے سجدہ کرنا ہونے کا فاضل کو حکم دینا مناسب ہے۔ ابلیس کے حکام میں اللہ کے حکم پر اعتراض ہے۔ فار سے مروی ہے اور کوچ حصہ والا نورانی جوہر اور طین سے بچے کرنے والی بڑیک شے مراد ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا سب سے پہلے ابلیس نے قیاس سے کام لیا اور قیاس میں غلطی کی لہذا جب شخص دین کا قیاس اپنی رائے پر کرتا ہے اللہ ابلیس سے اس کا جزا نکالے گا۔ ابن سیرین نے فرمایا سورج کی پوجا جس قیاس کے ہی گھوڑے دوڑانے کی بنا پر کی گئی۔

میں کو کہا ہوں ان دونوں قولوں سے قیاس کا بے حقیقت ہو نکالتا ہے۔ ابلیس کے قیاس کا غلط ہونا ظاہر کیا گیا ہے (صحیح قیاس کی مماثلت نہیں کی گئی) کیونکہ ابلیس نے نفس شرع کے مقابل اپنے قیاس سے کام لیا تو اسی لئے حضرت ابن عباس نے فرمایا من قال الدین بشئین من رآه یعنی شرعی تصور میں کے مقابل اور مخالف جس نے اپنی رائے سے چلے اپنی قیاس کو اللہ ابلیس کا جزا دے گا اور جاتا ہے پھر جبکہ خود بھی یہ بات ظاہر ہے کہ برتری اور تعظیفات کی بنیاد روشنی اور ہلکی کی جانب حرکت کو قرار دیا جائے (جیسے کہ آگ اس میں جوتے اور اسی علت کو ابلیس نے اپنی دلیل میں چلایا کہ ہلکے حصے برتری اللہ کے ساتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے تعظیفات سے نکلے گا۔) اللہ نے اہل مشیت سے کوہ کو تمام مخلوق پر برتری عطا فرمائی اپنے دست قدرت سے خصوصاً خود پر ان کو پیدا پائی ہوں (کائنات) بلکہ ان کے اللہ پر بڑیک دین میں کو تمام امت کو سچنے کے قابل بنایا اپنی تعظیفات کی برتری ان کی مشرتا کو کر دیا، تحصیل احکام اور تعظیفات پر ممتدات کے ساتھ قرآن فیاض و فاضل کی تواضع کے ذریعہ سے ان کو دلچسپ و قرب عطا فرمایا اور ملامت جس کو براہ امت کرنے سے انہیں دین اور بہار بھی خوف زدہ ہو گئے تھے اس کا فاضل من کو بنادیا۔

ایک شبہ

اجتہادی بحث تو مخالف ہے پھر قیاسی غلطی سے شیطان کی کیوں گرفت کی گئی۔

وَيَا دُمْرَاسَ بْنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْبَغَاةُ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْوَبَا هَذِي الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾
 اور اے آدمؑ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو پھر جس جگہ سے چاہو کھاؤ مٹھروں میں
 درخت کے پاس نہ جاؤ نہ ان لوگوں کی شہر میں آ جاؤ گے جو بے جا کام کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے
 وہاں مطالعہ کرنا چاہئے۔

فَوَسْوَسَ إِلَيْهَا الشَّيْطَانُ ابْنُ زَيْدٍ لَهَا سَاوَأُ إِلَيْهَا
 و لوگوں میں دوسرے ذلالت کا کہ ان کے پروردگار کا بدن جواب تک دونوں سے پوشیدہ تھا دونوں کے رہ کر دے کہ قاسوس میں ہے دل
 کے اندر پیدا ہونے والا شیطان کا ذلالت الیہ اذیل جو غیر عقیدہ دوسرہ ہے۔ بنوئی نے لکھا ہے دوسرہ روایت ہے شیطان دل میں
 داخل دیتا ہے۔ دوسرہ کامل لغوی سخی ہے زبور کی گواہ اور پست آہستہ لکھا میں لام اہل ہے دونوں کے لئے۔ ابی بنی میں
 لام تنبیہ ہے۔ لام فرض کیونکہ شرف سر کر کے شیطان کو دونوں سے رہائی کرنی مقصود ہی تھی، سنو انہما یعنی قابل ستر
 اعضاء جن کو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں دیکھا تھا نہ اپنے نہ دوسرے کے۔ اس فقرہ سے اس امر پر روشنی پڑ رہی ہے کہ بے
 ضرورت حتمی میں ہو پشور کے سامنے اپنی عورت کو لایطیع بھی بھیجے اور شرعاً عقلاً بھی۔

وَقُلْ لِمَا نَبِلْنَاكُمْ لَا تَكُنَّا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ﴿٥١﴾ اَلَا اَنْ تَكُونَا مِنْكَ كَالَّذِينَ كَانُوا يَكُونُونَ ﴿٥٢﴾ وَفَاَسْبَغَ
 اِنِّي لَكُلُّكَ لَوْنِ الشَّيْطَانِ ﴿٥٣﴾
 (اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے
 نہیں روکا، مگر صرف اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتہ ہو جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ رہے والوں میں سے ہو جاؤ اور دونوں کے سامنے
 قسم کھائی کہ یقین جانے میں تم دونوں کا غیر خلو ہوں گے۔)

اَلَا اَنْ تَكُونَا لَوْنِ الشَّيْطَانِ ﴿٥١﴾ پہلے لا محذوف ہے بالفاظ کریدہ مقدر ہے۔ یعنی انہیں نے آدمؑ حواءؑ سے کہا تمہارے
 رب نے جو اس درخت کے پاس جانے کی ممانعت کی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتہ نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ کی
 زندگی تم کو مل جائے یا نہ ملے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کو تمہارا فرشتہ ہو جائے یا وہ اپنی زندگی پانا پسند نہ تھا صرف اس لئے درخت کے پاس
 جانے کی ممانعت کر دی۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے انبیاء پر ملائکہ کی فضیلت کو ثابت کیا ہے مگر یہ غلط ہے اس سے انبیاء پر
 ملائکہ کی برتری و وجہ کلی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، صرف انکا معصوم ہونا ہے کہ آدمؑ و حوا کو ان کائنات و فصائل کی رغبت تھی جو
 فرشتوں کو حاصل تھے۔ کہنے پر اور دوسرے کو از مہاری سے بے نیازی ملائکہ کی خصوصیت ہے اور فضیلت عمومی کا معیار یہ
 نہیں بلکہ اللہ کا مقرب ترین ہونا فضیلت نامہ کا معیار ہے (ہو ملائکہ کو حاصل نہ تھا آدمؑ کو حاصل تھا)۔

فَاَسْبَغَ لَهَا لَوْنِ الشَّيْطَانِ ﴿٥٢﴾ آدمؑ و حواءؑ کے سامنے اللہ کی پرورد قسم کھائی۔ فَاَسْبَغَ (باب مغلطہ) کا استعوان مبالغہ کے
 لئے ہے۔ پورا قصہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ قرآن نے کہا شیطان نے اللہ کی قسم کھا کر دونوں کو دھوکہ دے دیا اور اللہ کے نام پر
 مؤمن بھی فریب بھی کھا جاتا ہے۔ کہنے لگا میں تم سے پہلے پیدا ہوا ہوں اور تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں تم دونوں میرے کئے پر چلو
 میں تمہاری نیک نیتی کروں گا۔ انہیں نے عیساؑ سے پہلے اللہ کی بھولی قسم کھائی۔ آدمؑ علیہ السلام کا گناہ تھا کہ کوئی بھی اللہ
 کی بھولی قسم نہیں کھا سکا اس لئے دھوکہ کھا گئے۔

فَلَا تَكُنَا يَعْزُوبَا ﴿٥٣﴾ (پس میں دونوں کو فریب سے بچنے کے آئی)۔
 بنوئی نے لکھا ہے معنی انہیں نے دونوں کو فریب دیا۔ عرب کہتے ہیں ما زال فلان يذنب فلان بغرور یعنی وہ اس کو
 برابر فریب دیتا رہا اس سے بچنی چڑی یا تسمیٰ کرنا بہرہ زور سے مراد ہے بے حقیقت (فریب) بعض علماء کا قول ہے کہ کُلُّكُمَا
 (کا مصدر تذبذب ہے، تذبذب اور ادلاؤ کا معنی ہے نیچے اترنا اور اٹھنا) اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں نے آدمؑ و حوا کو لوٹنے پر زور ہے
 سے نکلے ورنہ پراہم دیا، مقام طاعت سے مقام معصیت پر لا کر آیا۔

فَلَمَّا فَاَتَا الشَّعْبَةَ بَابَتْ لَهَا سَاوَأُ إِلَيْهَا وَكَفَّكَ يَحْصِفِينَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ

(بمگر جب ان دونوں نے سن درخت کے پھل کا مزہ چکھ لیا تو دونوں کے پوشیدہ اعتقاد ایک دوسرے پر بے پردہ ہو گئے اور (شرم کے مارے گاپنے پر بے شرمہ اعضاء پر جنت کے چھ چپکانے لگے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ پورے طور پر کھانے بھی نہ پائے تھے نہ دھرم، نہ چمکا تھا کہ نافرمانی کی نعمت سے وہ پھر ہو گئے۔ سزا میں پکڑے گئے اور بدلتے (جنت کا) کہاں ان کی کیا۔ عید بن عید نے وہی بن عید کا قول نقل کیا ہے کہ دونوں کا کہاں نور کا عقد ابن ابی حاتم نے روایت سعدی غریبی کا قول اور ابن ابی شیبہ، عید بن عید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابوالشیخ، مالک، مردیہ، یحییٰ، ثور ابن عساکر نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ آدم کو دھوکا کہاں باطن کا تھا لیکن درخت کا سروہٹنے کے بعد وہ کل کہاں ان کی صرف باطن دیکھے۔ جنت کے درق سے مراد وہیں انجیر کے چنے ہیں ابن ابی شیبہ، عید بن عید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابوالشیخ، ابن مردیہ، یحییٰ اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آدمؑ دروازہ کھلتے ایسے تھے جیسے کھجور کا پتلا سب درخت سر کے بال بڑے بڑے تھے۔ جب گناہ میں پڑ گئے اور پوشیدہ اعضاء باہر ہو گئے اور ہنسے کوئی بنا اعضاء کو نہیں دیکھتا تھا تو بھاگ کر آپؐ ایک باغ میں پہنچے، باغ کے ایک درخت نے ان کھالوں کو الجھایا تو م نے کھانچے بھونڈے درخت نے جواب دیا میں تم کو چھوڑنے والا نہیں۔ اس پر اللہ کی آواز آئی آدمؑ کیا مجھ سے بھاگ رہا ہے آدمؑ نے کہا نہیں میرے رب۔ بلکہ مجھے تم سے شرم آ رہا ہے۔

وَمَا كَانَ لَهُمَا رَبٌّ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى ﴿١٠﴾

(اور ان کے رب نے دونوں کو خدا ہی کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس بھی جانے سے منع نہیں کر دیا تھا اور کیا تم سے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا سر میں رکھیں ہے کہ اس نے خود اتر کر کیا تھا کہ میں ان کو گمراہ کرنے کے لئے تمہارے عید سے عید سے راستہ پر بیٹھوں گا۔ اس آیت میں معاف کی خلاف ورزی کرنے اور دشمن کی بات سے فریب کھانے پر عتاب کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ (اگر احتیاب، مذہب وغیرہ کا قرینہ نہ ہو اور) معافیت خبر مشروط ہو تو اس کا تقاضا جو سب ہے۔ محمد بن قیس نے کہا اللہ نے خدا ہی آدمؑ کو نے کیوں کھایا۔ میں نے تو تجھے منع کر دیا تھا کہ آدمؑ نے عرض کیا مجھے حوائے کھلایا۔ اللہ نے حوائے فرمایا تو نے کیوں کھلایا۔ حوائے عرض کیا مجھے سب نے مشورہ دیا تھا۔ سب سے سوال ہوا تو نے کیوں مشورہ دیا۔ سب نے عرض کیا مجھے اللہ نے مشورہ دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تو نے درخت کو خون آلود کر دیا تو مجھ پر ماخون آلود رہے گی اور اے سب تمہارے پاؤں میں کاٹے۔ پتاہوں تو منہ کے بل چلے گا اور تجھے جو بھی پائے گا تیرا سر پھاڑ دے گا اور اے اللہ تو ملوں اور دو ہے۔

فَاذْكُرْ رَبَّكَ أَكْثَرَ ۚ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُوءَ الْأُولَىٰ ﴿١١﴾

جنت سے نکالے جانے کا سارا کر کے خود اپنے نقصان کیا ہے کو خود جہنم کیل

قَوْلَانِ لَّهُ تَفَعَّلْنَا وَتَوَضَّعْنَا لَكَ كَذِبًا ﴿١٢﴾

آپ پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم پہنچے ہو جائیں گے کہ

قَالَ أَهْبِطُوا مِنْ هَٰذِهِ ۖ وَلَا تَكُنْ فِي الْكَافِرِينَ ﴿١٣﴾

(اللہ نے فرمایا تم سب باہر دشمن ہونے کی حالت میں اترو۔ تمہیں زمین میں ہی رہنا اور ایک وقت تک نفع انداز ہونا ہے)۔ اھبطوا اگرچہ جس کا صنف ہے مگر کمال صرف آدمؑ کو ہے۔ اللہ کو اس سے پہلے اھبطوا چاہے شاید (دوسرے کے لئے)۔

يَسْجُدُ لِلَّهِ لَا يَكْفُرُ بِآيَاتِهِ لِقَوْمٍ يُكَفِّرُونَ ﴿١٩٦﴾
 (اے والد آدم شیطان تم کو جو کہ نہ رہے اپنے (اور تم کو اگر کے جنت سے محروم نہ کر دے) جیسے تمہارے باپ کو (یعنی آدم کو جو کہ دے کر) جنت سے نکال دے گا میں نے حالت میں کہ تو کالیس بھی من سے اترنا دیا تاکہ من کو تو کا پودہ کا بدن کمال دینے لگے)۔ بظاہر شیعتان کو مروت ہے لیکن حقیقت میں وہ آدم کو اگر اوازے سے منی ہے۔ یعنی تم جو کہ نہ کھاؤ شیطان کے پیچھے چل کر راستہ سے نہ بھٹکو۔ شیطان چونکہ آدم جو اس کے بدن سے جنت کالیس نزل دے گا میں نے تنزیہ کی نسبت میں کی طرف کر دی گئی۔

﴿١٩٦﴾ يَسْجُدُ لِلَّهِ لَا يَكْفُرُ بِآيَاتِهِ لِقَوْمٍ يُكَفِّرُونَ
 (اشارہ اور اس کے گرد والے تم کو اس طور پر دیکھتے ہیں کہ تم من کو نہیں دیکھتے)۔ حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک قبیل سے مراد ہے انیس کی اولاد۔ اور قلابہ کے نزدیک گرد من مراد ہے۔ غرض پورا اہل کی تفسیر کی کہ جس میں شیطان اور اس کے مددگاروں کی فریب دہی سے نر لایا ہے کہ چونکہ وہ ایسا دشمن ہے جو ہم کو نظر نہیں آتا اور جو دشمن ہم کو دیکھ رہا ہوں شرم کو نظر نہ آ رہا ہوں اس سے اللہ کی مخلوق کے تو حالات ہو سکتی ہے۔ بد خداوند نے فرمایا کہ شیطان تم کو دیکھتا ہو اور تم کو نظر نہیں آتا تو تم اس بات سے مدد کی درخواست کرو جو شیطان کو دیکھ رہی ہے اور شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا۔

﴿١٩٦﴾ يَسْجُدُ لِلَّهِ لَا يَكْفُرُ بِآيَاتِهِ لِقَوْمٍ يُكَفِّرُونَ
 ایمان نہیں لانے لگتا مانے کی صورت یہ ہونی ہے کہ اصل کی بیرونی اور حق سے نفرت و دوری فرق میں مشرک کا قلم رکھی جاتی ہے۔ شیطانوں کو بے ایمانوں پر مسلط کر دیا جاتا ہے اور قدرت دے دی جاتی ہے کہ وہ من کو فریب دیتے ہیں اور اس فریب نگاری پر ان کو آزاد رکھیں۔

﴿١٩٦﴾ يَسْجُدُ لِلَّهِ لَا يَكْفُرُ بِآيَاتِهِ لِقَوْمٍ يُكَفِّرُونَ
 (اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام (شرک یا بدعت وغیرہ) کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو کسی پر پایا ہے اور اللہ نے ہم کو یہی حکم دیا ہے)۔ قیامت سے زیادہ بڑی بات اس سے مراد ہے شرک۔ لیکن حضرت ابن عباسؓ خود مجاہد کے نزدیک برہنہ ہو کر تعبیر کا لواف کرنا مراد ہے۔ بظاہر لفظ قیامت کے اندر ہر کیر و کرنا داخل ہے۔ یعنی جب وہ آدم سے زیادہ کوئی بڑی حرکت کرتے ہیں اور ان کو منع کیا جاتا ہے تو اس کے جوڑ کی دودھ لیں بیان کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس ہی کرتے پایا (اللہ زلیہ فعل صحیح ہے) اور اللہ نے بھی ہم کو اس کا حکم دیا ہے۔ یعنی دلیل کی تردید اس جگہ نہیں کی کیونکہ اس کی بے ہودگی ظاہر ہی تھی۔ پھر دوسری جگہ آیت میں اس کی تردید (بیخ اسلوب کے ساتھ) آگئی ہے، فرمایا ہے اَوَلَا تُذَكَّرُونَ ﴿١٩٧﴾ اَوَلَا تُذَكَّرُونَ ﴿١٩٧﴾ اَوَلَا تُذَكَّرُونَ ﴿١٩٧﴾

﴿١٩٧﴾ اَوَلَا تُذَكَّرُونَ ﴿١٩٧﴾ اَوَلَا تُذَكَّرُونَ ﴿١٩٧﴾
 (آپ کو دیکھتے کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کھانڈے کے ایسی بات لگاتے ہو جس کی مذکور کا حکم علم نہیں)۔

کیونکہ بری بات کا حکم دینا بھی برا ہے اس آیت میں ثبوت ہے اس امر کا کہ ارشاد کی اجہلی برائی اگرچہ خدا کی پیروی کرے لیکن عقل سے اس کو سمجھ جاتا ہے۔ نتیجہ سے مراد اس جگہ وہ امر شیطانی ہے جس سے طبع سلیم نفرت کرتی اور دانش صحیح جس کو برا سمجھتی ہے۔ بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ مذکور میں دونوں نئے دو مرتب سوالوں کے جواب ہیں تو کلام یوں تھا سوال: تم نے اس امر صحیح کا کتاب کیوں کیا۔ جواب: ہم نے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ سوال: تمہارے باپ دادا کو کہاں سے حکم ملا۔ جواب: ان کو اللہ نے اس کا حکم دیا تھا (اور ان کی واسطہ سے لفظ کا وہ حکم ہم تک پہنچا جس اللہ ہی نے ہم کو اس کا حکم دینا)۔ اس حال میں کہ اس سے اسلاف کا بے دلیل اندازہ اندازہ انہی منور قرار دیتا ہے۔ لیکن ہر تفسیر تبارہ کی حرمت ثابت نہیں ہوتی (اگر آباء کا قول دروغ سے ثبوت حق ہو تو اس پر چٹا اور اس کی تفسیر کرنا تو ضروری ہے)۔

نے مباح الزکر کو روک دیا۔ حدیث کا مصداق شہیدوں کو قتل دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدریؓ نے شہید کے متعلق حدیث سنی تھی مگر (اعتقادی غلطی سے) تمام مردوں کے لئے اس کو سمجھ لیا۔ یہی تھی کہ منقطع شدہ اعدائے کو باجمہ توفیق دینے کے لئے کہا کہ بعض لوگوں کو یہ بد بیان افلیا جائے گا اور بعض کو کچھ نہیں۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ قبروں سے نکلے وقت لوگ کھڑے ہوتے ہیں گھر کے کھڑے ہوتے ہیں، ابداء و حشر کے وقت بد بیان سے کہیں گے اور میدی حشر میں ان کو رہنے دیا جائے گا۔ بعض علماء نے کہا کہ جو حدیث آئی کہ میت کو اس کے گڑوں میں افلیا جائے گا اس میں (کچھ نہ ہو) مگر ایک عمل ہیں جیسے (دوسری آیت میں تعذیب کو کہاں فرما دیا ہے اور فرمایا ہے: وَیُذِکُّکُمُ النَّفْثُ الْوَسْوَی، ذَیْکُکُمُ سَیْرًا)۔

حضرت جابرؓ نے آیت کا تفسیر یہ بیان کیا کہ جن اعمال پر لوگ مریں گے ان پر ان کو افلیا جائے گا، وہ مسلم فی سبیلہ و اہل بیت و اہل بدعتی۔ حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر مرد کو اسی حالت پر افلیا جائے گا جس پر وہ مریا ہو گا۔ مؤمن کو ایمان پر اور کافر کو کفر پر۔ حضرت ابن عباسؓ نے آیت کی تشریح میں فرمایا اللہ نے ہر ایک مخلیق میں اولاد آدم کو مؤمن اور کافر بنایا۔ فرمایا: **هُوَ الَّذِیْ یُخَلِّقُ لَکُم مِّنْ نَّفْسِکُمْ مَّا تَرْضَوْنَ**۔ انہوں نے ذکر قیامت کے دن ان کی حالت بھی گزشتہ ایوان کفر کی حالت پر ہوئی۔ ابو العلیہ نے تفسیر میں فرمایا لوگ اسی حالت کی طرف لوٹیں گے جو حالت میں ان کی اللہ کے علم (کبریٰ) میں ہوئی۔ سعید بن جبیرؓ نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا جیسے اللہ نے تمہارے لئے کچھ دیا ہے تم ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ محمد بن کعبؓ نے کہا جس کی ابتداء فی خلق اللہ نے بدعتی پر کی ہے وہاں بدعتیوں کی طرف چلا جائے گا خواہ اس نے اہل سعادت کے کام کئے ہوں جیسے اہل سعادت کے اعمال کیا کرتا تھا، بدعتیوں کی طرف چلا جائے گا اور جس کی ابتداء فی تحقیق سعادت پر ہوئی وہ سعادت کی طرف (بکل میں) چلا جائے گا خواہ اس نے اہل سعادت کے کام کئے ہوں جیسے حضرت موسیٰؑ کے مشابہ پر آئے والے جلدور اہل سعادت کے کام کرتے تھے پھر آخر میں سعادت کی طرف آگئے۔ حضرت سہل بن سعدؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آدمی روز قیامت کے کام کرے اور جہنم میں ہو تو اسے اور اہل جنت کے کام کرنا ہے مگر ادا نہیں ہوتا ہے۔ خاتمہ کے اعمال کا اعتبار ہے، بخاری و مسلم۔ یہ تشریح آیت کے آخری حصہ کے بھی مناسب ہے فرمایا ہے۔

قَوْلُکُمْ اَعْدَیْ وَفِیْہِمْ حَاقٌّ مَّا یُکَلِّمُکُمُ اللّٰہُ (بعض لوگوں کو تو اللہ نے ہدایت کر دی ہے اور بعض پر گمراہی کا شائبہ ہو چکا ہے) یعنی اللہ نے تم میں سے ایک فریق کو اپنے قدیم علم میں ہدایت پاب کر کے لے لیا اور دوسرے کو گمراہی اور ایک اعمال کی توفیق عطا کر دی اور ایک فریق کو گمراہ کر دیا جس کے لئے اللہ کے قدیم سابق فیصلہ میں گمراہی طے ہو چکی تھی۔

اِنَّکُمْ کُنْتُمْ لَشَیْطٰنٍ اَوَّلٰی (پہلے ہی تم شیطانوں کے تھے) اور **اَوَّلٰی** کا یہ ہے کہ وہ نہایت پر جمل ہے۔

اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ جہالت خود میں ہے اور کافر خود اللہ اور خدا کا کافر ہو بلکہ خود دونوں مذمت کے مستحق ہیں۔ مسلم نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ اسلام سے پہلے جو تم پر وہ ہو کر کعبہ کا طواف کرتی تھیں اور دونوں طواف میں ایک ہاتھ شرمکا، وہ رخصتی تھیں اور کبھی نہیں آتی یہ سب مکمل چلنے والے کچھ حصہ مکمل چلنے میں اس کو کسی کے تصرف میں نہیں دے سکتی اس پر آیت ذیل مآذیل ہوئی۔

لَوْ کُنْ تَمِنَ حَرَمٌ زَیْنَتْ اللّٰہَ لَیْسَ لَہٗ شَیْءٌ (لو کہ تیرا حرم اللہ کی زینت ہو تو اسے کچھ بھی مآذیل ہوئی۔ اے

اولاد آدم تم مسجد کی ہر ماضی کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔ باطل تعمیر زینت سے مراد وہ لباس ہے جس سے ستر عورت ہو جائے۔ چاہئے کہ جس سے تیرا ستر عورت ہو جائے خود لو جو وہ۔ یعنی کا بھی لکھی کہ قول ہے اس آیت کی تشریح میں بتی نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ زینت سے مراد کپڑے ہیں اور مسجد سے مسجدی مراد ہے اسی لئے آیت کا

مطلب اس طرح یہ گیا ہے کہ طواف یا نماز کے لئے مسجد میں لباس نے لیا، اسی بنا پر اس جگہ سے کہا ہے کہ آیت کا نزول برہنہ طواف کرنے کی حرمت کے لئے ہوا۔ اعتقاد اگرچہ الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے خصوصیت سبب مدلول حکم نہیں ہوتی لیکن سبب میں سب سے پہلے برادر است حکم کا تحقق ہونا ضروری ہے (اگرچہ حکم کا حکم اس سبب میں ہی نہیں) کیونکہ سب سے پہلے اسی سبب میں حکم کا تحقق مقصود ہوتا ہے اور پھر بالواسطہ (الفاظ کے عموم کے پیش نظر دوسری صورتوں کے لئے بھی) وہ حکم عام ہو جاتا ہے اور بہت سے نزدیک طواف کرنے میں ستر عورت ہو، واجب ہے مگر حوائف کی شرط نہیں ہے اگر برہنہ طواف کرے گا تو حوائف واجب کی ادائیگی ہو جائے گی مگر وہاں طواف فرض لڑکی کی ادائیگی بھی برہنہ یا نماز پڑھنے سے ہو جائے گی کیونکہ نماز کی حالت میں ستر عورت ہو، واجب ہے مگر شرط نہیں ہے بلکہ گناہ مجہر ضرور ہو گا (پس آیت سے تو مستند نال نہیں کیا جاسکتا کہ حوائف میں بھی برہنہ بدن طواف نماز کا فرض لوانہ ہو گا) البتہ لہذا علماء ہے کہ قلم میں ستر عورت ہو، فرض ہے (بغیر ستر عورت کے نماز میں بدلی خلوت میں برہنہ جوت میں) بعض علماء یہی ہے (جیسے حاضی و سہیل) کا قول اس کے خلاف بھی کیا ہے مگر اجراء کے خلاف منقول ناقابل اعتبار ہے۔ حضرت عائشہ کی مرفوع روایت بھی ہے کہ اللہ باخ عورت کی نماز بغیر اذنی کے قبول نہیں فرماتا۔ رواہ ابو داؤد و الترمذی و ابوالکام و ابن خبیر۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔ میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ مسجد محدود رہی ہے پھر کہ نماز اس سے مراد نماز ہے۔ جزیرہ کرمل مراد لے لیا جاتا ہے۔ جیسے آیت **لَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَسْمَعُوهُ** میں روک روک سے مراد نماز ہے اسی طرح آیت **لَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَسْمَعُوهُ** میں قرآن سے مراد بھی نماز ہے (اگر کوئی قرأت نماز کے اجزاء ہیں) اس مطلب پر آیت کی عبارت دلالت کر رہی ہے کہ صرف نماز میں ستر عورت واجب ہے (یعنی طواف سے آیت کا کوئی تعلق نہ ہو گا)۔

عرب دور جاہلیت میں برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرتے تھے اور کعبہ کے چاروں طرفوں کو بچن کر ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں ان کو پس کر طواف نہیں کریں گے۔ عورتیں بھی برہنہ طواف کرتی تھیں۔ یہ نکل واقعات آیت **يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اَنْذِرْ قَوْمَكَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ زُكْرِكَ وَلَا ذُرِّيَّتُكَ اَنْ تَقُولَ اِنَّمَا كُنَّا مِنْكُمْ طَوْفًا** سے **مَنْ طَافَ بِكَ** کے نزول کا سبب تھا بلکہ حضرت آدم کا قصہ بھی اسی کی تشبیہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے تاکہ معصوم ہو جائے کہ سب سے پہلا وہ کعبہ کی طرف سے انسان کو پہنچاؤ اور شہدائی اعضاء کی برائی کی شکل میں نمودار ہوا۔ تمام آیات تلاوت ہیں کہ پوشیدہ اعضاء کو چھانے کے لئے لباس کی تخلیق اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے اور یہی نعمت ہے کہ پرہیزگاری پوشیدہ اعضاء کی برائی عظیم الشرف اور شیطانی اغواء ہے، جس کا شہر ابلیس نے پہلے تمہارے باپ آدم کو کیا اور اب تم کو کر رہا ہے۔ یہ کئی بے حیائی ہے جس کا اثر کتاب ہب وادائی عورتوں میں عرب کرتے تھے اور اللہ پر بہتان باندھتے تھے کہ خدا نے ان کو اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیا کہ اس نے تو ایک فرقہ کو ہدایت دیا کہ دیکھو ایک فرقہ پر گمراہی کا شعلہ ہو گیا یہ تمام قیامت چھوڑ دی ہیں کعبہ پوشیدہ اعضاء کی پردہ کشائی بے حیائی ہے، مطلقاً حرام ہے۔ شریف علی نقی اس کو برادر قلعی عیب جاتی ہیں اور دانش ورین اس کو فحش سمجھتے ہیں۔ اس بے حیائی کا اثر کتاب طواف اور دوسری عبادات میں نمودار بھی رہا ہے اس کی حرمت تو بدردہ ہونے ہے اور عرب جو دعویٰ کرتے تھے کہ طواف کے وقت کپڑے پینے رہا دوسرے میں اور بیچ میں گوشت اور چھاتی کہ حرام ہے یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ اللہ نے اس کی تردید میں فرمادیا ہے **فَمَنْ مِّنْكُمْ يَرِثْهُ اللّٰهُ اَوْ يَمُوتْ** الخ اور فرما ہے **اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰشٌ** الخ تمام بے حیائی کی باتیں اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ کشف عورت بھی بے حیائی ہے اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا لیکن بدجود کشف عورت کی حرمت اور ستر عورت کے وجوب کے یہ بات کسی قیمت میں نہیں نکلی کہ پوشیدہ اعضاء کو چھانے (کشف) طواف کی شرط ہے (کہ اس کے بغیر طواف لڑکے ہو) اسی لئے لام اعظم نے فرمایا کہ اگر کوئی برہنہ حوائف کرے گا تو گناہ مجہر ضرور ہو گا مگر فرض طواف لڑکے ہو جائے گا۔ بلا کثرا اس فرض طواف کی ادائیگی کے بھی قائل نہیں کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ حج واداع سے ایک سال پہلے جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر بھیجا تو آپ نے مجھے ایک جماعت کے ساتھ مقرر فرما کر محمد و قریشی کے دن

سب لوگوں میں اعلان کر دوں اس سال کے بعد کوئی شرک سچ نہیں کرے گا اور نہ کوئی بربذ طواف کرے گا، خلیفہ طیبہ امام جعفرؑ کے خلاف امر کی عقل درپیش ہے کہ بربذ طواف کرنے کی شرعاً ممانعت ہے لہذا ایسی حالت میں طواف کرنے سے فرض ادا نہ ہو گا جیسے قربانی کے دن روزہ رکھنے سے فرض روزہ کی قضا نہیں ہوتی یا طواف و غروب اور زوال کے وقت نماز پڑھنے سے قنہ و قنوت نہیں ہوتی۔

دعای تہیت خذوا زینتکم عندئذین مستحبہ قواس کا حکم خاص صرف اتنا ہے کہ نماز میں ستر عورت شرط ہے۔ ستر عورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ امام ستر عورت کا فرض ہونا اور کثیف عورت کا حرام ہونا دوسری آیات سے ثابت ہے۔ اس آیت کا کوئی تفسیر طواف سے نہیں ہے البتہ ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد کرانی آیا ہے کہ کعبہ کا طواف کرنا بھی نماز ہے مگر اس میں بات کرنا اللہ سے مبرا کرنا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے یہ حدیث ترمذی و حاکم اور قطعی و ابن خزیمہ و ابن حبان نے بیان کی ہے اور ابن خزیمہ و ابن حبان نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ اس حدیث کو اگر آیت سے ملائے جائے تو آیت کا تفسیر طواف سے بھی ہو جائے گا اگر یہ مانا جائے کہ تہلیل دوسری آیات کے اس آیت کا نزول بھی عام کثیف عورت کی برائی ظاہر کرنے کے لئے ہو تو کعبہ کا بربذ طواف کرنے کی روایت کو اس آیت کا سبب نزول بھی قرار دیا جائے جس سے بھی نہیں ثابت ہو گا کہ اس آیت کا نزول بھی طواف ہی کے سلسلہ میں ہوا اگر کسی واقعہ کے متعلق یا کسی سوال کے جواب میں کوئی حکم نماز ہو تو اس واقعہ کا فیصلہ اور اس سوال کا جواب ضرور اس حکم سے معلوم ہو جائے گا لیکن مورد نزول سے آگے بڑھ کر کوئی اور حکم معلوم نہ ہو سکے اور اتنا درست نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بربذ طواف نہ کرنے کا حکم اس آیت کے عداد میں دوسری آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے اس لئے ابن ادم کا رد کیا ہو مشکل درست فیصلہ۔

مسئلہ :- درست امامت میں ذکر کیا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک ستر عورت نماز کی شرط ہے۔ امام مالکؒ کے شاگردوں میں (امام مالک کے مسلک کے متفق) مرویات کا اختلاف ہے بعض کا قول تو مسجد کے قول کے موافق ہے کہ اگر ستر عورت پر قدرت ہو تو وہ اس کے باوجود پوشیدی اعضاء کو بربذ چھوڑ کر نماز پڑھے گا تو نماز صحیح ہوگی مگر ستر عورت صحت نماز کی شرط ہے بعض کا قول ہے کہ ستر عورت اگرچہ بجائے خود واجب ہے لیکن صحت نماز کی ضروری شرط نہیں سمجھا ہے۔ لہذا ستر عورت کی قدرت رکھنے والے اگر کوئی بربذ نماز پڑھے گا تو نماز فرض کی بنا پر صحیح ہو جائے گی مگر ستر عورت نہ کرنے کا گناہ اس پر ہوگا۔ متاخرین بعض کے نزدیک بغیر ستر عورت کے کسی حال میں نماز صحیح نہیں۔ لیکن امام نے اسی قول پر اجماع سلف نقل کیا ہے پچھلے زمانہ میں اگر گناہ کا اختلاف ہو جائے تو اس سے اجماع سلف نہیں ٹوٹ سکتا۔

فصل.....

آیت سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ نماز میں ستر عورت واجب ہے لیکن عورت (یعنی پوشیدی اعضاء کون سے ہیں اور کون اعضاء کے کئے کئے حصہ کو چھپانا واجب ہے اس معاملہ میں امت مجمل چاہتا ہے اس میں کا بیان کیا ہے۔

بیان حسب ذیل ہے.....

مسئلہ :- امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک مرد کے لئے ناف سے زون تک چھپ کر نماز واجب ہے۔ امام احمدؒ امام مالکؒ کے دو مختلف قول مروی ہیں ایک قول امام ابو حنیفہؒ کے موافق ہے اور دوسرے قول میں ہے کہ صرف قصہ مخصوص اعضاء کا اور پچھلا چھپ کر نماز واجب ہے۔ اس قول کے استدلال میں حضرت احن کی روایت کہ وہ حدیث قریش کی گئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خیر علیہ السلام آخرت میں اس حدیث میں آیا ہے پھر رسول اللہ ﷺ نے اپنی زبان سے توبہ بتلایا حضور ﷺ کی زبان کی سفیدی اب بھی میری نغروں کے سامنے پھر رہی ہے۔ (رواہ البخاری) مسلم اور احمد کی روایت میں ہے پھر تفسیر ہوتی گئی حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مگر کے اندر دونوں رانیں باہر دونوں پنڈلیاں کھولے لیئے ہوئے تھے اسے میں حضرت ابو بکرؓ نے

واظری کی اجازت طلب کی آپ نے اسی حالت پر (یعنی اپنے باجنت دے دی، پھر عرض اعلیٰ ہوئے کے خواہ مخواہ ہوئے آپ نے اسی حالت میں ان کو بھی اجازت دے دی، کچھ دیر کے بعد چنان غالب اجازت ہوئے تو آپ پر ہاں کو ٹھیک کر کے بیٹھ گئے۔
دواہ مسلم اس حدیث میں جو کہہ رہے ہیں پانچ لہجوں کوئی ایک لفظ وفاق کے ساتھ نہیں آتا ہے اس لئے ناقابل استدلال ہے۔ مگر امام احمد نے جو کہ صرف رافضی کھولے لکھنے کا ذکر کیا ہے اور حضرت احمد کی روایت سے امام احمد نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں بھی صرف دونوں الفاظ آئے ہیں اس لئے حدیث قابلِ حجت ہے۔

طبری اور بیہقی نے امام ابوحنیفہ سے حدیث نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک روز میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا: بیٹا! (یعنی بھوئے) تمہارے ساتھ میں حضرت ابو بکر آگئے۔

حضرت ابو موسیٰ کی روایت ہے کہ ایک بیکہ میں اپنی موجودہ قدامت رسول اللہ ﷺ اپنے باپ اور انہوں کو لے کر آئے تھے جب حضرت عثمان آئے تو حضور ﷺ نے ان کو اذہاگ لیا اور دعا بخاری۔

جسور کے قول کی دلیل حضرت علیؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: میں نے اپنی قوم کا علم نہ کر دیا کہ وہ مردوں کی رفعت نہ دیکھو، وہ لوگوں اور انہیں مانتے والے کا علم نہ دیکھو۔ بعض علماء نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اس کی سند اس طرح ہے ابن جریر کا کہ عیوب بن ثابت از عاصم بن عمر بن حنفیہ سے لکھا ہے اس میں ابن جریر کا کہ عیوب کے دو بیان اعلیٰ ہے۔ ابو حاتم نے اعلیٰ میں لکھا ہے کہ ابن جریر کا کہ عیوب کے دو بیان واسطہ حسن بن ذکوان سے اور یہ ضعیف ہے مگر عاصم سے عیوب کا سماع بھی ثابت نہیں، یہ دوسری قرآن ہے۔ ابن عساکر نے کہا عیوب نے عاصم سے خود سنا تھا دونوں کے دو بیان ایک ایسا دواہی ہے جو حدیث نہیں ہے۔ برائے کہ دونوں کے دو بیان بروقی مروی ہیں خالد واسطی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا گزرا ایک شخص کی طرف سے ہوا اس شخص کی ریت کھلی ہوئی تھی حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ ریت اور ہاں بھی پوشیدہ نہ ہے، دواہ احمدی و الحاکم احمد۔ بعض علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے لیکن اس کی سند میں ابو موسیٰ کی قیادت بروقی ہے جو ضعیف ہے۔

رسول اللہ ﷺ حضرت جبریلؓ کی طرف سے گزے، جبریلؓ مسجد میں تھے اور ان کی ریت کھلی ہوئی تھی، فرمایا جبریلؓ ان کو اذہاگ لے کر ان کی پوشیدگی نہ ہے، اور احمد۔ اس حدیث کی سند میں ابو زہرہ بخیر روایت ہے۔

حضرت محمد بن حنفیہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت عمرؓ کی طرف سے گزے، عمرؓ نے اپنے پیچھے سے ریت کا کچھ حصہ نکالا، ہوا تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا عمرؓ را ابیہ ریت و اذہاگ لے کر ان کی پوشیدگی نہ ہے۔ دواہ احمد و بخاری و ابوداؤد و ابن کثیر نے اعلیٰ میں لکھا ہے کہ اس حدیث کے تمام بروقی سوائے ابو کثیر کے صحیح کے روایت ہیں ابو کثیر کی روایت ایک جرح وعت نے لی ہے اور اس کے تحقیق میں نے کسی کی طرف سے جرح اور تعدیل نہیں پایا۔

حضرت ابو یوسفؓ کی روایت ہے میں نے حارث بن اسدؓ سے فرمایا ہے تھے زنا سے پورا عورت ہے اور عیوب سے بچنے کی نورت ہے، دواہ احمد و طبری اس کی سند میں حماد بن کثیر اور سعید بن راشد ہیں اور دونوں متروک ہیں۔ عمر بن شیبہ کے دواہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے کلام کا نظارہ کرے گا تو خدا اس حدیث میں ہے کہ ہاں کے بچے سے زنا کو پوشیدہ نہ ہے، دواہ احمد و طبری۔ اس کی سند میں سوار بن داؤد بروقی ہے جس کو مصنف نے نرم (یعنی ضعیف) قرار دیا ہے مگر ابن عساکر نے اس کو حدیث کہا ہے۔

اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ ان احادیث میں سے کوئی حدیث کشف ریت والی حدیث سے نہیں گھرائی لیکن چونکہ ان احادیث میں سے ایک دوسری کی موجودگی ہے اور امت نے اس کو قبول کیا ہے، اس لئے بطور احتیاط ہم نے اس کو لے لیا ہے، اسی بنا پر

۱۔ سرخیزان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے کچھ لہجوں کو روایات سے مل کر بیٹھے کی شکل کو بد، کتے ہیں، مگر کے پیچھے سے کسی دواہ یا باوجود کھانے کے ان کے کچھ لہجوں پر کھانے سے جانے سے بھی کی طرف پست کو سداک جاتا ہے۔

بخلائی نے کہا ہے کہ اس امر والی حدیث کی سلسلہ زیادہ قوی ہے اور جرحہ والی حدیث میں مستحکمہ زیادہ ہے اور چونکہ حضرت انسؓ والی حدیث زیادہ قوی ہے بلکہ روایات بھی زیادہ قوی ہیں تو حدیث انسؓ کی ہم معنی میں اس لئے امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا یہ حدیث قوی چھو کر غور نہ ہے نہ شریکوں پر باجمہ رکھ لے اور اگر کتب مجہود کے لئے ائمہ دہرست بھی ستر صورت جو نماز کے اندر درپہر فرض ہے اس کی روایت امام اعظمؒ نے لے لی ہے اور قیام رکوع، جہود کو اس کی روایت سے ترک کر کے کا حکم دے دیا ہے۔

مسئلہ :- امام اعظمؒ کے نزدیک زانیہ بھی پوشیدہ اعضا میں داخل ہے۔ حضرت علیؓ کی روایت ہے میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ اگر وہ شخص زانیہ پوشیدہ اعضا میں سے ہے۔ اس حدیث کی روایت میں عقبہ بن عامرؓ روای ہے جس کو ابو حاتمؒ روایت کرنا ضرر نہیں۔ منصور سے ضعیف کما ہے ابو حاتم نے کہا یہ مجہول ہے، حنکر نہایت نقل کرنا ہے۔ ابی نہیں نے کیا یہ ناقابل حقیقت ہے۔

امام شافعیؒ اور امام احمدؒ نے حضرت ابو زبیرؓ پر مرد میں شیبہ کے زانیہ کی روایت کر دی اور روایت سند پر بالاکلی بھلا پر نہ تو کو عورت میں داخل نہیں قرار دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ دوہو ہر دو کا مقام ہے جنہاں بالائی طرف سے پوشیدہ حدیث کی ہڈی اور نیچی طرف سے پٹائی کی ہڈی ملتی ہے۔ اس سے لوہر کا حد کھار کتنا حرام ہے اور نیچے کا حد کھار کتنا جائز ہے۔ ہم نے بطور احتیاط حرمت کو حالت پر فرض فرمایا ہے۔

مسئلہ :- اگر وہ عورت کا پورا جسم پوشیدہ ہے۔ امام اعظمؒ کے نزدیک جرحہ دو دونوں قدم بند (مٹوان سے نیچے) کو دونوں ہاتھ پوشیدہ اعضا میں داخل نہیں ہیں۔ ایک روایت میں امام شافعیؒ، مہاکہ اور امام احمدؒ کا بھی یہی قول ہے۔ دوسری روایت میں امام احمدؒ کے نزدیک صرف ہر دو قدم مستثنیٰ ہیں اور دونوں نیچے یعنی مٹوان سے نیچے ہاتھ عورت ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہڈی کی نماز بغیر لوز حنفی کے کیوں نہیں کی جاتی۔ یہ بھی فرمایا عورت (سراسر) پوشیدہ ہے۔ درواۓ انفرجہ میں حدیث نہیں مسنونہ۔ اور اگر اسے مرد سنا بیان یہ ہے کہ لڑکی جب باغ ہو جائے تو اس کے چہرے اور ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں کے علاوہ کیا جائے سب نہیں۔

حضرت امام مسلمہؒ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا۔ کیا عورت کو نہ دروازہ حنفی بہن کر بغیر تھبہ سے نماز پڑھ سکتی ہے، فرمایا پڑھ سکتی ہے مگر کرتے انکسار ہو کہ قدموں کی پشت کو نہ خاک رہا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس روایت کی سند میں ایک شخص عبد اللہؓ میں عبد اللہؓ ہے جس کو کئی نے ضعیف کہا ہے۔ ابو حاتم نے کہا اس کی روایت ناقابل اعتبار ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس حدیث کو مرفوع کر کر دینے میں غلطی کی ہے کیونکہ امام مالکؒ اور ایک جماعت نے اس کو حضرت امام مسلمہؒ کا قول قرار دیا ہے۔

مسئلہ :- اگر وہ لڑکی میں ہے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مردوں کے لئے سبحان اللہ پڑھنا ہے اور عورتوں کے لئے تالی بجانا۔ ابن ہب نے کہا اگر اسی خیال پر کوئی کہے کہ نماز میں عورت اگر جرحہ کے ساتھ قرائت کر لے تو نماز کا صدمہ ہو جاتی ہے تو غلط ہو گا۔

مسئلہ :- امام اعظمؒ کے نزدیک باندی کے پردہ کے اعضاء مرد کے پردہ کے اعضاء کی طرح ہیں، لیکن بیٹھ کر پشت کی پوشیدہ اعضا میں داخل ہیں۔ امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک باندی کے پردہ کے اعضاء بالکل مرد کی طرح ہیں کوئی فرق نہیں (یعنی بیٹھ کر پہنچے پردہ کے اعضاء میں داخل نہیں) بعض اصحاب شافعی نے کہا سر کلائیوں اور پٹائیوں کے علاوہ باندی کے بالی اعضاء مرد کے ہیں۔

یعنی یہ روایت خارج کما ہے کہ سفید بنت لبیؓ نے بیان کیا کہ ایک عورت لوز حنفی پہنتے چادر والے نکل۔ حضرت عمرؓ نے یہ چھاپہ کولن ہے جواب دیا گیا کہ یہی کی لولہ میں سے نکلاں جس کی باندی ہے۔ تب نے حضرت حمزہؓ کے پاس پیام بھیجا اور فرمایا کہ لوز حنفی اور چادر پٹا کر باندی کو پہنانا اگر وہ عورتوں جیسا پہنانا یہاں تک کہ میں اس کو آواز شوہر اعلیٰ عورتوں

جوزہل پہنچے تھا جو دل چاہے بہن، لیکن وہ باطن سے پرہیز رکھ، حد سے تجاوز نہ کرنا اور آخر میں اپنی طبیعت فی السبب و عہد میں
حیدر فی العسر

حضرت امین عمرؓ کی مرفوع روایت ہے کھاؤ اور پیو اور خیرات کرو اور بہنو، بغیر اس طرف اور اتارنے کے مروانا احمد سند صحیح اور
امین مادیہ والا کہہ گئے

روایت میں آیا ہے کہ ہمدان رشیدؒ کے پاس ایک عیسائی طبیب عاذی قملہ ایک روز اس نے علی بن حسن بن واقعہ سے کہا
تمہاری کتاب میں علم طب کے متعلق کچھ نہیں ہے حالانکہ تمہارے دوسری جہن میں بدن کا علم اور دین کا علم۔ علی نے جواب دیا اللہ سے
ساری طب کو تو علمی آیت میں جمع کر دیا ہے، فرمایا ہے "کنوا اولاد بشر ابوا دلا تسرفوا" طبیب ہوا تمہارے رسول ﷺ کا کوئی
قول طب کے متعلق نہیں آیا۔ علیؒ نے کہا ہمدان سے رسول ﷺ نے بھی ساری طب کو چند لفظ میں جمع کر دیا ہے، فرمایا ہے "عصا
سرش کا ٹکڑا ہے۔ پرہیز ہر علاج کا سر ہے ہر بدن کو دیکھو چیز دو جس کا تم نے اس کو عادی نہ دیا جو وہ عیب ہوا تمہاری کتاب اور
تمہارے رسولؐ نے تو باغیوں کے لئے طب چھوڑی ہی نہیں۔

(اے محمد ﷺ) آپ کہتے کہ جو نہت اللہ نے اپنے
بندوں کے لئے پیدا کی ہے اس کو حرام کرنے والا کوئی ہے۔ یہ استفہام انداز میں ہے یعنی اللہ نے اس کا مسخر پیدا کیا۔ روٹی پوست اسی
(یعنی تقویٰ پر مشتمل بدن سے پیدا کی، ہولن، بھینز، کبریٰ کی کھال سے فوراً شتم کپڑے ت پیدا کی۔ بندوں کے لئے پیدا کرنے سے
مراد ہے۔ بندوں کے فائدہ سے اور آتش کے لئے پیدا کرنا۔

وَالْقَبِيلَاتِ مِنَ الْبَشَرِ
(اور لہذا یہ چیزیں کھانے پینے کی پیدا کیں۔)
یعنی اللہ جو اس سب کا خالق اور مالک ہے اس نے تو ان چیزوں کو حرام نہیں قرار دیا، پھر نہ کون فنا کو حرام و حلال بنا سکتا
ہے۔ جس کی وجہ سے کافر مشرک دور میں حوائف میں کپڑے بنے رہا اور لامرغاس گوشت اور چلی کھانا اور سولہ وغیرہ کو کام میں
لانا حرام قرار دیتے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اگر اللہ نے حرام نہ قرار دیا ہو تو ہر چیز (اصل تخلیق کے لحاظ
سے) حلال ہے (اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اصل اشیاء میں طہت ہے)۔

قَالَ هِيَ بَلَدِيَّةٌ مِمَّا فِي الْخَلْقِ لَا تَخْلُصُ كَمَا تَخْلُصُ الْبُحَيْرَةُ
اس حور پر کہ قیامت کے دن بھی خاص رہیں، یعنی زندگی میں خاص اہل ایمان کے لئے ہیں (یعنی یہ لباس آرائش اور پاک نغیر
کھانے پینے کی چیزیں دنیا میں اہل ایمان کے لئے پیدا کی گئی ہیں کہ وہ ان سے فائدہ اٹھادیں اور ان کو استعمال کر کے اللہ کی
عبادت کے لئے جسمانی طاقت حاصل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ برادرست کافروں کے لئے ان کو فسوس پیدا کیا گیا۔
مسلمانوں کے ساتھ کافروں کو ان نعمتوں میں اللہ نے بطور آزمائش شریک بنادیا ہے تاکہ ان کو ذمہ میں ملے کہ ہے۔

خلاصہ سے یہ مراد ہے کہ قیامت کے دن یہ نعمتیں ہر کدورت و آلائش (خوف اظہار) اور غم سے پاک صاف ہوں
گیں۔ دنیا میں ضروریہ کدورت آسہلور غم آئیں ہیں یا خلاصہ کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن یہ صرف اہل ایمان کو ملیں گی۔

سہ حسن کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آخری عہد اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے ان کے پاس
گوشت رکھا ہوا تھا جو چھایا گوشت کھانے کے لئے تھا۔ جواب دیا گوشت ہے جو مجھے پند ہے، فرمایا جس کو تیرا دل چاہے گا (یا) اس کو
کھانے کا۔ کوئی کیا یہ بڑی تہ ہے کہ جس چیز کو دل چاہے اس کو کھائے۔

سہ حضرت عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا میں ہر کھانے پینے سے پرہیز نہ کرتا، جسم کا بگاڑ ہے، بیماری پیدا کرتا ہے، نماز
میں سستی کا وجہ ہے۔ کھانے پینے میں کمی کا حرام کر دیا جسمانی شدت کو گذریا ہے فوراً اس طرف سے مت دور نہ کیے والا ہے۔ اللہ مومن
جسم کو پسند نہیں کرتا، توبی جب تک اپنے دین پر غواہی کو ترجیح نہیں دے گا، کھانا نہیں ہوگا۔

کافر خود نہیں ہے (اگرچہ دنیا میں دونوں مشترک ہیں)۔

﴿لَا يَكْفُرُ الْكَافِرُ بِالْإِسْلَامِ إِلَّا بِرَأْسِهِ﴾
 صاف بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے حرام کو حلال سے جدا کر دیا۔ حلال کو اختیار کرنے کی اور حرام سے بچنے کی ہدایت کر دی اسی طرح ہم تفصیل تکامین لوگوں کے لئے کرتے ہیں جو اللہ کو دھوکا دہلا کر شریک جانتے ہیں۔
 ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَإِنْ أَنْتُمْ لَعَالَمُونَ﴾
 ((اے محمد ﷺ))

نکب کہ دیکھئے کہ البتہ میرے رب نے حرام کیا ہے تمام بے حیالی کی باتوں کو ان میں جو علانیہ ہیں ان کو بھی اور جو پوشیدہ ہیں ان کو بھی اور پر غنا کی بات کو مانتی کسی پر ظلم کرنے کو بھی اور اس بات کو بھی کہ اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بناؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں دی کہ اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمہ کوئی ایسی بات لگاؤ جس کی کوئی سند نہ ہو۔

﴿الْفَوَاحِشُ﴾ یعنی وہ باتیں جن کے اندر برائی بہت زیادہ ہے۔ ظاہر فواحش جیسے مردان کا برہنہ ہو کر ان میں طواف کرنا۔ پوشیدہ فواحش جیسے عورتوں کا برہنہ ہو کر رات میں طواف کرنا۔ بعض لوگوں نے کہا چپ کر اور علانیہ نہ کرنا عار اور ہے۔

حضرت ابن مسعود کی مرفوع روایت سے اللہ سے زیادہ کوئی غیر تمند نہیں، اسی لئے اس نے تمام کچھ کھلی بے حیائیوں کو حرام کر دیا ہے اور اللہ سے زیادہ کوئی اپنی تعریف کو پسند کرنے والا بھی نہیں ہے اسی لئے خود اس نے اپنی تعریف کی ہے۔

﴿الْإِثْمُ﴾ سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ سے پہلے گناہ اور اللہ کی نافرمانی ہے لفظ عام ہے خواہش بھی اس میں داخل ہیں۔ خاص کے بعد (حکم کی بد گبری ظاہر کرنے کے لئے) عام کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ ضحاک نے کہا انہم سے مراد وہ گناہ جس کی کوئی براہین معتبر نہیں۔ حسن نے کہا انہم شراب ہے۔ ایک شاعر کا قول ہے میں نے انہم کو اختیار کیا کہ میری عقل غائب ہو گئی۔ انہم سے عقل جاتی ہو جاتی ہے۔

﴿الْبَغْيُ﴾ سے مراد ہے ظلم یا غرور یا عادل پر شک کے خلاف بغاوت۔ یعنی البغی کا تعلق البغی سے ہے اس سے مفہوم

یعنی کی معنی یہ ہے کہ جو کسی سے زیادہ ہو کر اس کی معصومیت پر شریک قرار دے۔

﴿لَا يَكْفُرُ الْكَافِرُ بِالْإِسْلَامِ إِلَّا بِرَأْسِهِ﴾ اس آیت سے شرکوں کا حق نکل گیا ہے اور اس امر پر حیرت کی محسوس ہے کہ بے دلیل بات کا اقرار حرام ہے۔

﴿وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ یعنی یہ باتیں جن کی کوئی سند نہ ہو کہ اللہ کے ذمہ باندھنا اور برہنہ طواف کو اللہ کا حکم قرار دینا۔

﴿وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ یعنی اس لفظ نے عموماً تحریم کر دی۔

﴿وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ (اور ہر گروہ کے لئے ایک میعاد مقرر ہے) یعنی کافروں کے ہر گروہ پر عذاب نازل ہونے کا اللہ کے علم میں ایک مقرر وقت اور مہینہ مدت ہے یہ قتل کہ کو مذاب کی دھمکی ہے۔

﴿وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ (سو جس وقت ان کی میعاد مقرر ہو جائے گی تو وہ اس پر پختہ ہو جائیں گے نہ ان کے ہر گروہ میں گئے)۔

یعنی عقلیں تریں وقت کی بھی ان کو صلت نہیں دی جائے گی، خواہ وہ مہلت کے طالب ہوں اور نہ وقت سے پہلے ان پر عذاب آئے گا خواہ وہ نزول عذاب کے خواستگار ہوں جیسے کافروں نے کیا تھا اللہ مگر یہ تیری جانب سے ہی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پھر برسا کی اور کہ کا مذاب ہم پر نازل کر دے گا۔

﴿يُنَبِّئُكُمْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾
 ﴿وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾
 ﴿وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾

اے سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ جب حضرت عمرؓ کے نزدیک آیا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے کہا اگر حضرت عمرؓ سے اپنی زندگی کے لئے دعا کریں تو اللہ دعا دے گا کہ تم کو اللہ کا ایک ہر وقت نال دے گا۔ کہہ سے کہا گیا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا (بیچارے صلیبی)۔

کَلَّا هُوَ عَزَّوَجَلَّ ۝ (اور) تم سے میرے احکام بیان کر چکے سو جو لوگ پرہیز نہیں کر چکے انکو کچھ اندیشہ نہ ہو گا نہ وہ ممکن ہوں گے۔ اما میں مازا اند ہے جس کو تاکید شرط کے لئے زیادہ کیا گیا۔ لفظ ان جو شک کے لئے آتا ہے (یا جو یہ کہ پیغمبروں کا کام یقینی تھا جس لئے استعمال کیا گیا کہ پیغمبروں کو بھیجا اللہ کے ذمہ واجب نہیں۔ اللہ پر کوئی چیز بھی واجب نہیں کسی کا اس پر کوئی لازمی واجب الاداء حق نہیں جب ہوش و حواس عقل و ضم اور تمام علمی و عملی طاقتیں عطا فرمادیں اور انسانی، آفاقی، دواخلی اور دہی مگر اللہ نے انہی امرانی سے کلام میں اور پیغمبر بھیجے۔)

منکم یعنی آہمیں میں سے۔ ایسا ہی یعنی اللہ کی کتابوں کی آیات۔ پس اتنی یعنی جو شخص شرک اور کلمہ حب انبیاء سے بچتا رہا۔ واصلح یعنی اس نے اپنے اعمال کو درست کر لیا اور اللہ کے حکم کے مطابق خاص اللہ ہی کی خوشنودی کے لئے کام کئے۔ فلا خوف یعنی قبر میں اور قیامت کے دن جب دوسرے لوگوں کو خوف ہوگا، امن کو کوئی خوف نہ ہوگا۔ ولا ہم یعنی جب دوزخ کے اندر دوسرے لوگ حزن میں مبتلا ہو گئے (اور گمراہ نہ ہو گئے) چاہے کہ ان کو ہم ہو گا، امن کو کوئی غم نہ ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۰﴾

(اور جو لوگ احکام کی تکذیب کریں گے اور ان سے انحراف کریں گے وہ دوزخی ہوں گے اور دوزخ میں بیستہ ہستہ رہیں گے)۔ تکبر کریں گے یعنی ایمان لانے سے غرور کریں گے۔ فلا خوف میں فاء کو ذکر کرنا اور اول فک کو فیتر فاء کے لڑنا (یا جو وہ کہ دو نوس جزاء شرعاً ہیں) کو نہ جواب کی نعمت اور وہ عید عذاب کی سزا کو ظاہر کر رہا ہے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ (پس اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ پر دروغ
 بندی کرتا ہے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا قرار دیتا ہے) یعنی اللہ کے لئے شریک اور بڑی بے قراری سے اور ساتھ اور دوسرے جنوں
 کے ناموں پر چھوڑے ہوئے جانوروں کی حرمت کا ناکل سے اور بڑے خوف کرنے کو ضروری کتاب ہے (اور ان لوگوں کی نسبت
 اللہ کی طرف کرتا ہے) آیت کے موم میں دور انفسی بھی داخل ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے پیغمبروں پر دروغ بندی کرتے ہیں اور
 کہتے ہیں کہ اللہ نے تو قرآن میں کچھ آیات اور بھی انہی شخصوں کو فرمائے جن کو قرآن سے ساقط کر دیا۔

او کذب باہت میں حرف اور تردید کے لئے ہے لیکن یہ تردید جمع کی نہیں بلکہ علوی ہے (یعنی یہ دونوں ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کلمہ میں ایک فقرہ پروردگار ہی کی بجائی کرے اور جو احکام اللہ کے نہیں ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف کر دے اور واقعی جو اللہ کے احکام ہیں ان کو نہ مانے۔ ہاں اظلم ہوئے کے لئے ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک کا ہو جانا لازم ہے یعنی جو ایک کام کرے یا دوسرے اور ضرور اظلم ہو گا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِحَبِيبِ اللَّهِ فَقَالُوا إِنَّهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ لِيُكَفِّرَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَلِيُجْزِيَ الْفَائِزِينَ

(پیشہ چیلنے والے) ہے کہ قَوْلًا بِأَنَّهُ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَشْفَى خَيْرٌ مِنْ سَاعَةٍ وَأَنْ يَسْتَشْفَى مَيُّوتٌ۔ کیا ہر اوقات موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ حضرت کعبؓ نے فرمایا اللہ نے یہ بھی تو فرمایا ہے وَأَمَّا الْمُتَشَرُّفِينَ شِعْرَهُمْ وَلَا يَنْقُضُ سِلَاحَهُمْ وَلَا يَزِيدُ الْإِثْمَ كِتَابٌ مِنْ كِتَابِ كِیٰ عمر زیادہ ہو یا عمر میں کمی کر دی جائے سب کا اندر راجح کوئی شخص نہیں ہوتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے پیچھے کر دیتا ہے اور (جس کو چاہتا ہے) اُگام کر دیتا ہے پھر عرب میں وقت آجاتا ہے تو آگے چیلے جیسے اودمان ابو سلمہؓ کی روایت ہے کہ جب حضرت عمرؓ سے زعلی ہو گئے تو کعبؓ نے ان کو روکے لگے اور جوئے کا شرب امیر المومنین اللہ پر محروم کرتے ہوئے قسم کھا لیے کہ اللہ ان کا آیا ہو اوقات نالوے کا تو اللہ فرمود: نسیا کر دیتا (آپ کی قسم کہ اللہ جو بیٹہ ہوئے راجح) ان عباسؓ نے حضرت عمرؓ سے جا کر کہہ دیا کہ کعبؓ نے ایسی بات کہی ہے امیر المومنینؓ نے فرمایا اس صورت میں تو بخدا اللہ اللہ ہے (تاخیر اجل کی) ماضیوں کو روکے گا۔

کے پاس پہلے سے پہچان ہو کر فرشتے آئیں گے (اور) ان کی جانچی قبض کریں گے تو وہ جہنم گئے وہاں گئے جن کی پوجا تم اللہ کے عبادہ کرتے تھے۔ ان فرشتوں کی طرف سے انتقام اور سرور و فخر ہو گا جن کو بہت دیر وغیرہ کہا گیا ہے جن کو تم پہنچتے تھے۔
فَالْوَاخِلُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُهُمْ ذُنُوبُهُمْ وَالْحَقُّ أَفْضَلُ مِنْهُ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ (وہ جو غائب ہیں گے اور (معاذ کے عذاب کے وقت کو) خود اپنے کا نرا نوے کا اعتراض کریں گے۔)

فَالَّذِينَ آمَنُوا فِي آيَاتِهِ قَدْ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ صَنَاعًا وَقَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَلَقْنَا آدَمَ وَخَلَقْنَا لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَهُوَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالْحَقِّ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالْحَقِّ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالْحَقِّ (قیامت کے دن اللہ یا سبوت کے بہت فرشتے) کے قائم سے پہلے جن وانس کے جو فرشتے کر رہے ہیں جن کے ساتھ شامل ہو کر تم بھی روزِ حق میں چلے جاؤ جس وقت بھی (روزِ حق میں) کوئی جماعت دیکھو وہ اپنی بھی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی یعنی اس جماعت پر لعنت کرے گی جو اس کی طرح کر رہا ہو اور جس کی پیروی کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئی ہوگی۔ یہودیہ مسلمانوں پر اور یہودیہ مسلمانوں پر اور تمام گمراہوں پر لعنت کر دے گا۔
حَقِّ كَذِبًا إِذَا اتَّخَذُوا صِغَةً أُخْرَى لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ فَيَذَرُوكَ خَلْقَ آلِهَةٍ تَحْتَهُ لَا تَعْلَمُونَ (یہاں تک کہ جب روزِ حق کے اندر (مکمل اور چلے) سب جماعتیں جمع ہو جائیں گی تو پہلی جماعت، پہلی جماعت کے متعلق کہے گا، اے یہ لوگو! تم نے اس سے پہلے ایک عہد کیا تھا کہ تم کو اور کمال کو روزِ حق کا اور گمراہ کرنے کا، اللہ فرماتے قائم میں۔ ہر ایک کے لئے دو گنا عذاب ہے۔ لیکن تم (بھی) ادا لکھ نہیں لکھی جتنا ظاہر دوسروں کو عذاب نظر آ رہا ہے حقیقت میں اس سے دو گنا ہے۔ ہر عذاب کی ایک ظاہری شکل و قدر ہوگی جو دوسروں کو دکھائی دے گی، ایک باطنی کیفیت و قدر ہوگی جو دوسروں کو نہیں دکھائی دے گی اور نہ دیکھنے کی وجہ سے خیال کیا جائے گا۔ اندرونی طور پر اس پر عذاب نہیں ہے یا یہ مطلب ہے کہ گمراہان کا عذاب جس عذاب کا ہے جس سے وہ ان عذاب پر فریق پر ہو گا۔ جہاں اس پر ایک عذاب تو ان کے گھر کا اور دوسرا عذاب گمراہ کرنے کا اور ہزاروں کے عذاب پر ایک عذاب ہے نظر کا ہو گا اور دوسرا اللہ حق کو بخود کرنا یا اللہ کی تخلیق کرنے کا۔
وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَةُ نَجُوسٌ مُتَّبِعُونَ فَضَّلْنَا مَا تَكْبَرُونَ الْفَاعِلُ ابْنُ مَرْثَدَةَ تَكْبَرُونَ (اور پہلی جماعت، پہلی جماعت سے کہے گی اب تم کو ہم پر کوئی برتری نہیں لگتا اپنے کے نام پر۔)

پہلو۔ پہلی جماعت اپنے کلام کو اللہ کے کلام پر مرتب کرتے ہوئے کہے گی اللہ کے کلام سے عبادت ہو گیا کہ تم کو ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ سب اشتقاقی عذاب میں برابر ہیں لہذا اپنے کہنے کی سزا لکھو۔ **لَعَنُوا الْفَاعِلُ ابْنُ مَرْثَدَةَ تَكْبَرُونَ** (وہ جو اللہ کا نام ہے، جو دونوں فریقوں سے ان کی باطنی شکوک کے بعد لکھ دے گا۔)
إِنَّ الْكَافِرِينَ لَكَاِبُونَ لَا يَخْلَوْنَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الْكَلْبِ وَلَا يَكُونُونَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الْكَلْبِ (جن لوگوں نے فی سبغہ لعنتی لکھا)

ہماری آیات کی تکذیب کی اور ان پر ایمان لانے سے سرعامی کی ان کے لئے آسمان کے دردناکے عذاب کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ لوٹ سوئی کے تاکے میں کھس جائے۔ یعنی ان کے اعمال اور روحوں کے لئے آسمان کے دردناکے عذاب کھولے جائیں گے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ان کی روحوں کے لئے عذاب کھولے جائیں گے کیونکہ ان کی وہ عیب گندہ ہوں گی ان کو اور نہیں پہنچا جائے گا بلکہ نیچے جہنم میں پھینکا دیا جائے گا۔

لام الکتبہ، مثال اور پہلی نے حضرت برادر بن عذاب کی روایت سے ایک خورن حدیث نقل کی ہے جس میں کافر بندے کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ پہلو رو لگا۔ کافر کی روح قبض کرنے کے بعد عذاب میں لپیٹ دیتے ہیں، اس سے بدترین مردار کی ہلکی بد نظمی ہے پھر اس کو لے کر لوہے پر جھٹے ہیں اور لگا لگا کے جس گروہ کی طرف سے ان کا گمراہ نہ تاجہ تو وہ پوچھتے ہیں یہ گندہ یاروں کون ہے روح کے قابض ملا لگا اس مرد کا بدترین بد نظمی نام لے کر کہتے ہیں غلام بن غلام کی ہے آخر

ساتویں آیت تک اس کو لے جایا جاتا ہے اور دروازہ کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر حضور ﷺ نے آیت لَا تَسْتَعِیْزُ لَهُمْ اَنْ اَنْزِلَ السَّمَاءُ بِسَحَابٍ مِّنْ ذَرِّیَّةٍ اَنْجَحَکُمْ یعنی یہی سحابِ طہارت فرمائی۔ پھر اللہ فرماتا ہے اس کی کتاب پکار دین کے قید خانہ (جہنم) میں درج کر لو۔ حسبِ اہم اس درج کو جہنم میں (جہنم) کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے آیت وَمَنْ یُّشْرِکْ بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَضَلَ ضَلٰلًا کَثِیْرًا الشَّمَاۗءُ فَتَطٰرُطُهَا الظُّلُمٰتُ اَوْ تَهْوِیْ بِہِ الزَّیْجُ فِی سَحَابٍ سَجِیْفٍ طہارت فرماتا ہے ابھی ماجہ نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے یہ بھی پائی ہی حدیث نقل کی ہے۔ حتیٰ بلع الجعل یعنی لوٹ کی برابر کوئی چیز سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے اور وہاں تو بھی لوٹ نہیں اٹھا۔

اس کا جنت میں داخلہ بھی ممکن نہیں۔
وَكَذٰلِکَ یُخَوِّی الْمُنٰجِرِیْنَ ﴿۵﴾ لَقَدْ فَرَّقَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ ذٰلِکَ فَاَوْقَعُوْهُمُ الْغَوٰییْسَ ۚ وَكَذٰلِکَ یُخَوِّی الْظٰلِمِیْنَ ﴿۶﴾
اور یہی (سخت سزا اور رحمت سے محرومی) کی طرح ہم عمر سولہ کوسز اویں گے ان کا بچھوڑنا خود جہنم کا ہو گا اور ایسی ہی ہم خال سولہ کوسز اویں گے (سجاد بستر۔ غواش (عاشقہ کی جمع ہے) اور بھنے کی چیز۔ یعنی آگ) ان کو ہر طرف سے عیا ہو گی دوسری آیت میں بھی ایسی مضمون کو ادا کیا گیا ہے فرمایا ہے مِنْ فَوْقِهِمْ طُلُفٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ طُلُفٌ ۚ جنت سے محرومی کے ساتھ جہنم کا غلوہ مذہبہ کے ساتھ ظالمین کا غلوہ کر کیا اس سے اس بات پر توجہ ہو گی کہ ظلم کا درجہ نہ سے بڑا ہے۔

اس سے آگے حسبِ اسلوب قرآنی اہل ایران کے ثواب کا ذکر کیا اور فرمایا۔
وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ لَا یُغْنِیْ عَنْهُمْ اَنْ یُّسْعٰوْا اِلَّا وَتَحٰثُّرُ اَنْفُسُکَ الْعِشْقَۃُ ۚ هُمْ فِیْہَا خٰلِدُوْنَ ﴿۷﴾
(اور جو ایمان لائے اور نیک کام کئے ایسے ہی لوگ جتنی ہیں جنت کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے ہم کسی کو اس کی محبت میں سے زیادہ تکلف نہیں کرتے) (الصلاحت جمع ہے اور جب جمع کے سامنے پرافت لام آجائے تو صیغہ استغراق میں جاتا ہے، اس لئے عَلِمُوا التَّضَلُّعِیَّة کے کہنے سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ جنت کا وعدہ انہی مسؤلوں سے کیا گیا ہے جنہوں نے تمام زندگی نیکی کی ہوئی مگر نہ کیا ہو یا تمام نیکیاں کی ہو سو کوئی نیکی نہ چھوڑی ہو۔ اس شبہ کو دور کرنے کے لئے درمیان میں اَنْفُسُکَ تَحٰثُّرُ اِلَّا وَتَحٰثُّرُ اِلَّا مَعْرِضٌ فرمایا (ہم نے اس جنت کا ترجمہ بدل کا لہ کے ترجمہ کے بعد درود زبان کی رعایت سے کیا ہے) اس سے مراد طاقت، بغیر غلی اور شوری کے برداشت۔

وَتَوَعَّتْ مَآءِیْ فِیْ صُلٰۗءٍ وَرِیْضَةٍ مِّنْ رِّیْطٍ ﴿۸﴾ (اور جو غلش ان کے دونوں میں پام حق ہم اس کو نکال دیں گے)۔
فَرَحْنَا بِسَعِدَہٗ مَا مَیْ جِئَیْہِمْ خُرُوْدٌ نَّالِیْنَ گے۔ غل وہ حد اور خوشی جو ان کے آپس میں دنیا میں تھی۔ یہاں تک کہ ان کے آپس میں دوستی ہوئی اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر انشائیک کو کسی خصوصیت سے سرفراز فرمائے گا اور دوسرے کو وہ چیز نہیں ملے گی تو اس کو اپنے بھائی سے سدا نہ دے گا۔ (گویا جب یہ وعدہ تم ہو جائے گا) سعید بن منصور ابوہریرہؓ ابن ابی شیبہ، طبرانی اور ابن مردویہ نے بیان کیا کہ حضرت علیؓ نے فرمایا۔ مجھے امید ہے کہ میں خود عین اللہ ﷺ اور انہی لوگوں میں سے ہوں گے (حق) وہ غلش جو دنیا میں ہم سے دلوں میں تھی وہ آخرت میں دور ہو جائے گی اور دل صاف ہو جائیں گے) میں کہتا ہوں حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے یہ اس لئے فرمایا کہ حضرت عیسیٰؑ کی شہادت کے وقت میں ان پر رکوں کے درمیان کچھ خلا نہیں پیدا ہو گی تھی۔

بخاری اور اسماعیلی نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت وَتَوَعَّتْ مَآءِیْ مَسُوْرِهِمْ مِّنْ عِلٰۗءٍ اَوْ اَعْلٰی سُرُوْرٍ مِّنْ اَعْلٰی سُرُوْرٍ کی تشریح فرمایا مسؤلوں کو دوزخ سے الگ کر لیا جائے گا پھر دوزخ اور جنت کے درمیان ہل پر رک لیا جائے گا اور بعض کے حقوق بعض سے دوائے جائیں گے یہاں تک کہ جب سب صاف ستھرے ہو جائیں گے تو ان کو جنت میں داخل کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی

باقی ہے دنیا میں کو جتنا ہے مگر راستہ معلوم تھا اس سے زیادہ دہا چنے جتنی ممکن کے راستہ سے واقف ہوں گے۔ رولوی حدیث قناد نے کہا ان کی حالت حق لوگوں کے مشابہ ہوگی جو جہد کی نثار چاہ کر اپنے گمراہوں کو لوٹنے میں (اور کوئی اپنے گمراہ کو یا گمراہ کے راستہ کو نہیں بھولتا)۔

ابن ابی حاتم نے حسن بصری کا قول نقل کیا ہے مجھے اطلاع ملی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صرلا سے گزرنے کے بعد حق جنت کو روک گیا جانے کا یہاں تک کہ جو حقوق الگ کے دوسرے پر ہوں گے وہ اوائے جائیں گے پھر جنت کے اندر اس حالت میں بیٹھا جائے گا کہ آپس میں ان کے دلوں میں کوئی غلطی بالائے ہوگی۔ قریشی نے لکھا ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہو گا جن کو دوزخ میں داخل ہی نہیں کیا گیا ہو گا باقی جو لوگ دوزخ میں داخل ہونے کے بعد پھر واپس آکر آئیں گے ان کا (بہم صراط پر یا صرلا کے بعد) کوئی محاسبہ ہو گا بلکہ جب دوزخ سے نکلیں گے فوراً حق جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ابن جریر نے لکھا ہے کہ (حضرت ابو سعیدؓ) روایت کر رہے ہیں کہ جو آپس میں جہاد کیا ہے) مؤمنوں کو دوزخ سے الگ کر لیا جائے گا اس سے صرلا یہ ہے کہ دوزخ سے محفوظ رکھا جائے گا اور دوزخ میں گرنے کے بغیر وہ صرلا سے گزر جائیں گے۔ حدیث میں جو لفظ فسطوہ (پل) آیا ہے اس سے صرلا بعض کے نزدیک صراط کا دوسرا نام ہے جو جنت پر ہے۔ بعض کے نزدیک یہ پل صراط سے الگ ہے۔ قریشی نے اسی کو اختیار کیا ہے اور سبقتی نے اول کو۔

میں ہوں اور اپنا اور دوسرا نام تو موجود نہ ہو گا آپس کا بدلہ بھینچوں اور بدیوں کے مینا دین کی غلطی میں ہو گا مگر ظالم کا کوئی ایک عمل ہو گا تو مظلوم کے حق کے بقدر وہ مظلوم کو دلوں میں جانے کا مگر ظالم کی کوئی ننگ نہ ہوگی تو مظلوم کے گناہ بقدر حق ظالم پر ڈھل دیے جائیں گے۔ بخاری نے حدیث اس طرح آئے ہیں حقوق کا پورا بدلہ لینے سے پہلے ہی اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کی روایت میں حدیث کے الفاظ اس طرح آئے ہیں حقوق کا پورا بدلہ لینے سے پہلے ہی اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے کچھ گناہ لے کر ظالم پر ڈالے جائیں گے۔ پھر اس کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ اور دوزخ میں بھیج کا جانا پل صرلا سے عبور کامل کے بعد ممکن نہیں (اس لئے فسطوہ سے مراد پل صرلا کے علاوہ کوئی دوسرا پل ہے)۔

..... تنبیہ ﷺ

سینوں سے غلطی کو دور کر دینا آپس میں بدلہ دلوانے پر ہی محدود نہ ہو گا بلکہ بقول بغوی اس کے بغیر بھی ہوتے گا۔ سدی نے اس آیت کی تشریح میں بیان کیا کہ حق جنت جب جنت کی طرف اٹھیں گے تو جنت کے دروازہ کے پاس حق کو ایک درخت ملے گا جس کی جڑیں دوزخ میں ہوں گے اور جب ایک چشمہ کا پانی نہیں گے تو دلوں کے اندر جو باقی غلطی ہوگی وہ نکل جائے گی یہی شراب بطور ہوگی اور دوسرے چشمہ سے غسل کریں گے تو حق پر نصرة الشیعیم (دروغ میں) آجائے گی اس کے بعد بھی نہ وہ خشک ہو رہے گناہ وہ سب ہوں گے۔ کبھی چہرہ کا رنگ بگڑے گا۔ ((جنت میں داخل ہونے کے بعد ان کے (گمراہوں کے) بچے سرس ہوتی ہوں

تھوڑی میں تھوڑا اور کھڑا

(کی) یہ جملہ حال یہ ہے۔
وَقَالُوا الْحَسْبُنَا اللَّهُ وَرَحْمَتُهُ إِنَّهُ لَنَدْعُو اللَّهَ لَنَصْلِفَ أَعْيُنَ النَّاسِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَأُولُو الْأُلْبَابِ (اور وہ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا اور ہم بھی یہاں تک نہ پہنچتے اگر اللہ ہم کو نہ پہنچاتا ہے خشک ہمارے رب کے پیغمبر کی باتیں لے کر آئے تھے۔ اللہ کا لفظ یعنی اس نے ہم کو جنت تک پہنچایا۔ سفیان ثوری نے کہا ایسے عمل کی اس نے ہدایت کی جس کا ثواب ہے۔ لہذا حق میں لا محذور ہے جو ماہد کی نفی کو مستحکم کر کے لے لیا گیا ہے اور ان نامہ محدود یہ مخصوص ہے جسے مٹا کر ان اللہ لایعذبکم میں ہے۔ لہذا کی جڑا معروف ہے جس پر کلام سابق دلالت کر رہا ہے یعنی اگر اللہ نے ہم کو ہدایت نہ کی ہوتی تو ہم ہرگز ہدایت پاب نہ ہوتے۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ

بالحقیق یعنی اللہ کے پیغمبر برحق آئے تھے اور حق بنام لائے تھے انہی کو کہ جہنمی سے ہم بدامت یاب ہوئے۔ پیغمبروں کے دے ہوئے دودھ کے معالج دینی انھوں سے ثواب کا سامانہ کرنے کے بعد خوش ہو کر اہل جنت یہ بات کہیں گے۔
 وَمِنْهُمْ مَنْ يُنَادُوا بِحَبْنَةِ اللَّهِ أَفْرِسُوا هَؤُلَاءِ لَنْ يَكُونُوا لَكُمْ رُحَمَاءَ فَأَبَوْا لِيَمْنِهِمْ فَبُذِلُوا
 (اور میں سے) پھر کر کہا جائے گا کہ جنت تم کو تمہارے اعمال کے بدلہ میں دی گئی ہے۔ یعنی اہل جنت کو تمہاری جائے گی۔ کہیں سے اور کس وقت عداوی جائے گی اس کے متعلق تم کو کوئی قول نہیں۔

(۱) جب اہل جنت اور سے جنت کو دیکھیں گے تو اس وقت یہ عداوی جائے گی (۲) جنت کے اندر عداوی جائے گی۔ سید علی نے یہ دو سفر وہیں اسی قول کو پتہ کیا ہے۔ اُولَئِكَ يَنْفَكُوا مِنْهَا كَمَا كُنْتُمْ تَنْفَكُونَ یعنی تمہارے اعمال کے سبب سے یہ جنت تم کو ہٹا کر دی گئی۔ صاحب مذکر نے لکھا ہے کہ عداوی جنت کو نکلنا میراث سے تیسر کرنا تھا۔ بے کہ جس طرح میراث بغیر کسی مبادلہ کے منت وارث کو ملتی ہے اسی طرح جنت بھی حصہ اللہ کے فضل سے بغیر کسی شے کوئی کے دی جائے گی (اگرچہ ظاہر میں اعمال عطا جنت کا سبب ہوں گے مگر حقیقت میں حصہ اللہ کی مہربانی پر اس کا بدلہ ہو گا)۔

مسلم نے تفسیر ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہؓ سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک مہاجر یا انصاری کا آئندہ تمہارے لئے عداوت رہتا ہے مگر یہ نہ کہ اس کے۔ جس سے مذکور ہوتا ہے مگر نہیں مروی کہ تمہارے لئے جو نادر رہتا ہے مگر پوزے نہ ہوتے۔ تمہارے لئے عداوت میں رہتا ہے مگر وہ کسی عداوت کے میں مطلب ہے اللہ کے فرمان کا دیکھو اِنَّ اُولَئِكَ يَنْفَكُوْنَ مِنْهَا كَمَا كُنْتُمْ تَنْفَكُوْنَ۔ اہل جہنم کو یہ بتائی گئی تھی کہ تمہارے ساتھ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے دو گھر ہیں ایک گھر جنت میں ایک گھر روزی میں اگر سر روزی میں چلا جاتا ہے تو اہل جنت اس کے (یعنی گھر کے وارث ہو جاتے ہیں یہی معنی ہے آیت اُولَئِكَ يَنْفَكُوْنَ مِنْهَا)۔

اِنَّ اُولَئِكَ يَنْفَكُوْنَ مِنْهَا كَمَا كُنْتُمْ تَنْفَكُوْنَ اُولَئِكَ يَنْفَكُوْنَ مِنْهَا كَمَا كُنْتُمْ تَنْفَكُوْنَ
 (اور جنت والے روزی والوں سے پھر کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے کسی قوم کو عداوت کیا تھا ہم نے تو ان کو واقعی پایا تو کیا تمہارے رب نے جس عداوت کی قوم کو عداوت تھی تم نے بھی اس کو واقعی پایا اور وہی کہیں گے ہاں)۔ مَعْرُوف سے مراد ہے ثواب اور سزاؤں کا بدلہ کہ تم سے مراد ہے عداوت اہل جنت اور روزی والوں سے مذکور ہوا سوال صرف اپنی مسرت کو ظاہر کرنے اور روزیوں کو بولنے کے لئے کریں۔ اُولَئِكَ يَنْفَكُوْنَ مِنْهَا كَمَا كُنْتُمْ تَنْفَكُوْنَ
 اُولَئِكَ يَنْفَكُوْنَ مِنْهَا كَمَا كُنْتُمْ تَنْفَكُوْنَ

اُولَئِكَ يَنْفَكُوْنَ مِنْهَا كَمَا كُنْتُمْ تَنْفَكُوْنَ اُولَئِكَ يَنْفَكُوْنَ مِنْهَا كَمَا كُنْتُمْ تَنْفَكُوْنَ
 (پھر ایک پکارنے والا رسول کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی پکار ہو یا ہے حاضر کہیں کرنے والوں پر جو اللہ کی راہ سے مردان تھے (اور دوسروں کو روکتے تھے) اور اس میں کئی تلاش کرتے رہتے تھے اور وہ آخرت ہی کے معر تھے)۔

يَنْفَكُوْنَ (لازم محلی ہے) (اعراض کرتے تھے) (در متعوی بھی) (دوسروں کو روکتے تھے) حضرت ابن عباسؓ نے یَعْبُوْهُنَّ اَيُّوْشَا کی تشریح میں فرمایا اللہ کے سوا دوسروں کے (دکھانے کے) لئے نادر پڑتے تھے اور جس کی تعلیم کا حکم اللہ نے نصیب دیا اس کی تعلیم کرتے تھے۔

میں کہتا ہوں یَنْفَكُوْنَ سے پہلے کا اُولَئِكَ ہے (اور ماضی بعد کا صیغہ ہے) کیونکہ وہ ناپائیدار ہیں ایسا کرتے تھے قیامت کے دن ایسا نہیں کریں گے۔ بطور تحریر میں عام ہے کہ طرح کی ماضی جو ماضی میں ہو یا نہ ہو جو جنت میں جو کفر سے نہ ہوں جیسے دین میں ماضی نہیں لکھیں ماضی صرف ان خبر کی چیزوں کی ماضی کو کہتے ہیں جو کفری ہوں جیسے وہ ناپائیدار ہیں کی گئی۔

ساتنے کانور ہو کہ سب نہیں ہو گا اس لئے کہ ان کے دل میں طبعی باقی رہے گا۔ اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ لَمْ يَذْكُرُوا كَذِبًا وَأَهُمْ يَنْظُرُونَ كَافِرِينَ کو بھی جنت میں داخل کروئے جائے گا جنت کے اندر سب سے آخر میں داخل ہونے والے بھی ہوں گے۔

ملائے جگہ کا قول یہ بیان کیا ہے کہ اصحابِ اعراف دو لوگ ہوں گے جو نیک کار فقہاء اور علماء ہوں گے اور اعراف جنت و دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہو گی شاید اس قول کی مراد یہ ہے کہ وہ مومن فقہاء اور علماء جنہوں نے گزرتوں کا کتاب کیا ہو گا اور جن کی نیک ساری عبادت پر اور نبیوں کی پیروی پر عمل کیا ہو گا۔

نباہی نے ابو جہد کا قول نقل کیا ہے کہ اعراف ایک دیوار جگہ ہو گی جس میں ملائکہ فرشتے ہوں گے اور وہیں سے لہل جنت اور اہل بار کو کچھ ترسہر فریق کو اس کی علامات سے پہچان لیں گے۔ یہ قول غلط ہے کیونکہ اصحابِ اعراف کو جہاں (مرد) فرمایا اور ملائکہ مراد نہیں۔ علامہ فریڈ کو رہنما احادیث بھی اس قول کی تردید کرتے ہیں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اصحابِ اعراف انبیاء یا شہداء ہوں گے جنہیں جنت و اہل بار کو کچھ کر پہچان لیں گے۔ اس قول کی تردید بھی تراشٹ احادیث اور آئندہ آیات سے ہوتی ہے۔

بعض کے نزدیک مشرکوں کے بچے اہل اعراف ہوں گے یہ قول بھی غلط ہے۔ اللہ نے اصحابِ اعراف کو جہاں فرمایا ہے اور گزشتہ احادیث بھی اس قول کے خلاف ہیں۔

سب سے زیادہ اہل سے ماخوذ (لوگوں کو چراگاہ میں نشان لگا کر چھوڑ دیا) کا وہم عالمی انقلاب سے ماخوذ ہے (دل پر نشان لگا دیا) اس آخری صورت میں ماخوذ و مثالی (وہم) ہو گا جیسے وہاں سے بتایا گیا ہے۔

وَقَدْ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ سَمِعْتُمْ نَجْمًا مِّنْ شَرِّهِمْ أَوْ هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۵﴾

(اور اہل اعراف جنت والوں سے پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو) (اس وقت تک، جنت میں داخل نہیں ہوئے اولوں کے عمر (وہ خطبہ کے) اگر وہ زندہ ہوئے) حسن نے کہا اللہ ان کو امرو ملائے گا کیونکہ جن پر کرم کرنا مقصود ہو گا (دور کا فریاد کی امید تو منتقل ہو کر رہے گی) اُنہم یَذْكُرُونَ عَالِیَ جَمَلٍ مِّنْهُ ہے مائل سے اس کا ترجمہ اخلاط میں ہے بار جہاں کی صفت ہے پانچواں کی ضمیر فاعل سے جانی ہے۔ جو لوگ فاعل ہیں کہ اصحابِ اعراف انبیاء اور ملائکہ ہوتے ہیں کے نزدیک (مصلحتاً) اُنہم سے حال ہو گا۔

وَقَدْ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ سَمِعْتُمْ نَجْمًا مِّنْ شَرِّهِمْ أَوْ هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۵﴾

(اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف موڑ دی جائیں گی تو وہ اللہ کی پناہ مانگیں گے، رحمت کی درخواست کریں گے اور) کہیں گے کہ ہم نے سب ہم کو کون ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرونا کہ یعنی کافروں کے ساتھ دوزخی نہ بننا۔ یہ صرف کافراں کا لفظ شدہ کر رہا ہے کہ اصحابِ اعراف کی نظر دل کو دوزخیوں کی طرف پھیر لے والا کوئی اور ہو گا (یعنی خدا تعالیٰ) تاکہ وہ دوزخیوں کے حال کو دیکھیں اور پندار لیں۔

رقدہ کلام جاری ہے کہ اعراف والے امید و بیم کی حالت میں ہوں گے۔ یہی ان کی نیکیوں اور بدیوں کے برابر ہونے کا خاصا ہو گا اور یہ حالت انبیاء، شہداء اور صلحاء کی نہیں ہو سکتی جن کو اس روز کوئی خوف ہو گا نہ رہے۔

وَقَدْ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ سَمِعْتُمْ نَجْمًا مِّنْ شَرِّهِمْ أَوْ هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۵﴾

(اور اعراف والے کچھ لوگوں کو ان کی علامات سے پہچان کر پکار کر کہیں گے کہ) (آج) تمہارے بچے اور وہ چیزیں جن پر تم غرور کیا کرتے تھے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ غرور کرنے سے مراد بچے حق کو حقیر سمجھ کر اعراض کر دینا ظنون کے مقابلہ میں غرور کرنا۔ اعراف والے جن لوگوں سے یہ کلام کریں گے وہ بھی کافر ہوں گے جو انہما میں سے ہونے جاتے تھے جمع سے مراد بچے قوم پروری، اولاد اور دعا گاروں کے جنہوں کی کثرت اور بل جتن کرنا کہیں نے

إِنَّ رَحْمَةً لِّرَبِّكَ لَآتِيكَ فِي حَقِّكَ أَشْكُوتُ وَأَكْمُرُ بَعْضَ فِي شَيْءٍ آتِيكَ

جس نے سب سے پہلے اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا اور دنیا کے انھی چھ دنوں کے بعد وقت میں یا آخرت کے چھ دنوں کے بعد ہر
مقررہ میں۔ آخرت کا ہر دن ان کے ہر دن کے برابر ہو گا۔ سید بن جبیر نے فرمایا اللہ سارے آسمان پر چھ بیس ایک ستاروں
ایک بیس میں پیدا کر سکتا تھا مگر ان کو ہر کام میں آہستہ روئی اور ہر کام کو چھ بیس دنوں کے انجام دینے کی حکیم کے لئے اس نے
اس خاصت اور شہادت کو چھ روز میں بیان کر دیا کہ آیت ہے ہر روزی ہر کام کی طرف سے ہے اور ایک ہفتہ یا بیس دن کی
طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شہادت اور بیان ہر روزی ہر کام کی طرف سے ہے اور ایک ہفتہ یا بیس دن کی
نظر استعوی علی العرش
یعنی نے لکھا ہے کہ معقول کے نزدیک اسٹی سے مراد ہے علیہ السلام، شہدہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ عرش پر استقامت
اللہ کی ایک صفت ہے جو ہے کہ ہے (یعنی اس کی کیفیت، حالت، وقت، وضع نہیں سمجھی جاسکتی) اس پر ایمان، ایمان اسب ہے اور
اس کا علم اللہ پر بخود دیا جاتا ہے۔
ایک شخص نے امام مالک بن انس سے اَلْعَرْشُ عَلَیْهِ الْعَرْشُ الشَّوْی کی کیفیت پوچھی وہ م سے کچھ دن
سے بچا یا پھر فرمایا استقامت کا معنی معلوم ہے، کیفیت بھروسہ قابل ہے، اس پر ایمان واجب ہے اور اس کو پوچھا یہ صفت
(خلافت صفت اور آخرت انفرادی) ہے اور میرے خیال میں تو اس کی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ (یعنی ایک) سے (نکلتا)
یہ صفت نورانی، اللہ تعالیٰ، صفت میں سید، صفت میں عین اور عہدہ وغیرہ تمام صفت کا قول میں آیت کے متعلق جن کے
باندہ صفت تمام صفت کا بیان ہے کہ ان کو اسی طرح بنا کر لیا جاتا ہے جس طرح وہ آتی ہیں۔ صفت میں عرش تحت
حکم صفت کو کہتے ہیں اور عرش خداوندی ایک عظیم ترین مخلوق ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی صفت ہے۔ یہ صفت صفت سے اس کا
خاص صفت صفت ہے اسی لئے اس کو عرش کہنا جاتا ہے۔ یہ اضافت (یعنی نہیں بلکہ) صرف الازلی ہے جسے کہہ کر صفت اللہ
بطور حزام کہ جاتا ہے۔ عرش کے متعلق بعض اہل بیت کا کہنا ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت اَعْرَافِی تَعْرِی کے واسطے سے کہہ کر دیا
ہے۔

يُعْرِشِي الْاَكْبَرُ رَبُّكَ لَيْلَةً خَفِيَةً وَقَدْ اسْتَمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مَسْكُونَاتٌ بِأَعْرَافِ

(دورات سے دن کو چھپاتا ہے اس طور پر کہ رات دن کو جلدی سے آگئی ہے اور سورج اور چاند اور ستاروں کو ایسے طور سے پیدا
کیا کہ سب اس کے علم کے تابع ہیں۔)

یعنی رات کو دن پر موقوف دیتا ہے اور چونکہ یہ معلوم ہی تھا کہ دن کو بھی رات پر موقوف دیا جاتا ہے اس لئے اس پہلو
کو تفکر انداز کر دیا میں کہا جائے کہ جملہ میں دونوں احوال ہو سکتے ہیں (اللیل معقول لیل اور الشہار معقول دوئم یا الشہار لیل
معقول اور اللیل معقول دوئم) لغوی نے کہا یہاں دوسرا جملہ حذف ہے اصل کام یوں تھا وَفُضِّلِي الشَّاهِدَ الشَّاهِدَ
وَفُضِّلِي الشَّاهِدَ الشَّاهِدَ پہلے جملہ سے دوسرا جملہ معلوم ہو رہا تھا اس لئے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ظاہر یعنی
اس کے پیچھے آتا ہے جب ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے چلا رہا ہو تو ایسی ہی لکھنے کے پیچھے والا آگے والے کو طلب کر رہا ہے۔
یعنی تیرے پیچھے رفتہ رفتہ۔ یا منہ معنی اللہ کے فعل اور علم کے تابع۔
الْاَلَةُ الْخَاتَمُ وَالْاَلَةُ

(یاد رکھنا کہ اس کے لئے خاص ہے خالق ہو ناظر حاکم ہوتا۔)

یعنی وہی سب کا خالق ہے اس کے سوا کوئی خالق نہیں اور حکومت بھی اسی کی ہے اسی کے ہاتھ میں علم ہے جیسا چاہتا ہے
حکم دیتا ہے کوئی اس سے پرسش نہیں کر سکتا۔ صوفیہ کا قول ہے کہ الْخَلْقُ سے مراد ہے عالم خلق یعنی عالم جسمانی، عرش تمام
آسمان اور زمین اور آسمان زمین کی تمام بلندی کا نیک اور سارے حاضر اور حاضر سے بنی ہوئی بنانی، معدنی اور حیوانی مخلوق کے
انفس یعنی دو لطیف اجسام جو کیف اجسام میں جاری ہیں۔ اور الْاَشْرُ سے مراد ہے عالم امر یعنی مجردات قلب، ارواح،

سر غفلت، افضل یہ تمام مجربات عرش سے بالا تھیں مگر انسانی نور ملکی اور شیطانی نفوس میں اس طرح سرایت کئے ہوئے ہیں جیسے آئینہ کے اندر سورج چو کہلے اللہ نے ان کو بغیر مادہ کے صرف لفظ کائن سے پیدا کیا ہے۔ اس لئے ان کو عالم امر کہا جاتا ہے۔ بخودی نے لکھا ہے کہ سوائے بن عید نے فرمایا خلق کو اور میں اس فرق ہے جس نے دونوں کو ایک کماؤ کا فرہنگ۔

(نیری خوبیوں سے بھر ادا ہے اللہ جو مہار ہے جہاں کد ب ہے۔)

یعنی وحدت الوجودیت کما برتر اور ربوبیت میں منقرو ہے۔ یہ نقطہ ہر کہ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے بڑھوتری اور بڑھوتری کیلئے حکمت و برتری لازم ہے اس لئے ہر کثرت کا معنی ہوگا، برتری اور حکمت۔ پس جہد ک کا ترجمہ ہوا (برتر ہے حکمت والا ہے)۔

بعض نے کہا چارک کا یہ مطلب ہے کہ برکت اس کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا وہ چار برکت کو لایا ہے۔ حسن نے کہا برکت اس کی طرف سے ہے۔ بعض نے کہا تباہی، یعنی واپاک ہے برکت کا معنی ہے قدس اور قدس کا معنی ہے پاک ہونا۔ بعض نے کہا اللہ کا نام مبارک ہے اور ہر چیز میں اس کی برکت ہے۔ کل تحقیق نے کھایا ہے معنی یہ ہے کہ اللہ دائم الوجود لازوال ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، کیونکہ برکت کا اصل معنی ہے تدارہا (جو اپنی آنکھ کر لیا جائے اور ہر طرف سے گھیر کر اس کو جمع کر لیا جائے یعنی حوض یا تالاب سے لیا جائے اس کو ہر کہ اسی مسابیت سے کہتے ہیں۔ یہ سب کئی گایا ہے کہ چارک اللہ کا قدور دست ہے مگر فقط مبارک کا اطلاق اللہ پر نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اللہ کے تمام اسباب صفات سمعی شرعی ہیں اور یہ فقط ان ناموں میں شامل نہیں ہے۔

یعنی اس کا ذکر کرو، اس کی عبادت کرو، اس سے دعا کرو۔ تَضَرُّعًا مصدر بمعنی اسم فاعل ہے اس کا مجرد ضرع ہے۔ ضرع الرجل ضرعہ عقبہ آدمی کمر و لور عاجز ہو گیا۔ ضلوع اور ضرع کمر و عاجز۔ تضرع اس نے کمر و لور عاجز کی ظاہر کی (زمری کی، کمر و لور) تاسوس میں ضرع البہ ضرع علو و ضراعة اس کے سامنے خضوع کیا، عاجزی کی لور مسکنت کا اظہار کیا۔ خضیعہ پوشیدہ عبادت لور و عاجلوس کی دلیل ہے لور و کار کی کے شائبہ سے پاک ہے اس لئے فیدہ دعا کا حکم دیا اگر ذکر سری ہو جائی ہو مگر کار کی کی اس میں آمیزش نہ ہو تو عبادت ہے۔

حضرت نابور نے اُردو ادبیت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں اپنے کئے عمن کے مطابق ہوتا ہوں اگر وہ میری یاد دل میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر اپنے باطن میں کرتا ہوں اور اگر وہ میرا ذکر جماعت میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر ایک جماعت میں کرتا ہوں جو کہ اس جماعت سے برتر ہوتی ہے (یعنی ملائکہ کی جماعت) (مقتضی علیہ)۔

اس حدیث سے ذکر جہنمی روئے کا جو ثابت ہوتا ہے۔ بعض نوکروں کا خیال ہے کہ اس حدیث سے جہنمی ذکر کی ساری ذکر سے برتری ثابت ہوتی ہے مگر یہ استدلال غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ساری کلمات کے سامنے دونوں پر اہم جہز ہے۔ ذکر ساری کو جہنمی پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک اور آیت ہے اللہ نے فرمایا: قَدْ نَعْلَمُ الَّذِي كَانَ يُخْفِي كُمْ اَنْتُمْ اَوْ كُنْتُمْ اَعْدَاءُ ۝۱۰ میں بھی جہنمی ذکر مراد نہیں ہے، بلکہ شہادت ذکر کا حکم ہے۔

علماء کا اجتماع ہے کہ سری ذکر افضل ہے اور جہری ذکر بہ عت ہے ہاں چند مقامات میں جہری ذکر کی ضرورت ہے جیسے ازواج، اقامت، تکبیرات تشریق، امام کے لئے نماز میں تکبیرات انتقال (نہر تکبیر تحریر) اگر نماز کے اندر کوئی حادثہ ہو جائے تو مقتدی کا بیان اللہ کہنا صحیح میں ایک کہنا دفعہ و بدلہ کے حواشی میں ایمان بنامہ نے لکھا ہے کہ تکبیرات تشریق کی جہری جہری میں، ام ابو حنیفہ نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے مسلک کو اختیار کیا ہے آپ عرفہ کے دن (یعنی نوزی الحجہ) کی فجر سے یوم غری نماز عصر تک تکبیر کہتے تھے روزہ ابن ابی شیبہؒ۔ اور صاحبین نے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے مسلک کو اختیار کیا۔ آپ یوم عرفہ کی فجر کے بعد سے آخری ایام تشریق کی نماز عصر تک تکبیر کہتے تھے روزہ ابن ابی شیبہؒ و گذاردی عمرو بن الحنفیہؒ

اپنی صفیہ سودہ اس کے بعد امین بنام نے لکھا ہے جو شخص صاحبین کے قول پر فتویٰ دیتا ہے وہ تقاضاء ترجیح کے خلاف کرتا ہے۔ کیونکہ امام احمد صاحبین کا خلاف بعض تعبیر کئے ہیں جس سے بلکہ امام احمد سے پہلی جہری تعبیر کئے ہیں، لہذا صاحبین کے اور امام صاحب کے قائل ہیں بلکہ امام احمد صاحب اصل افتاء ہے جس سے ذکر کردہ حدیث ہے اور جب جہر اور افتاء میں تقاضاء ترجیح ہے (دو قول کا رد) تو حدیث متابہ (تواضع) قاض ترجیح ہے (تواضع) صاحبین کے قول پر فتویٰ تقاضاء ترجیح کے خلاف ہے۔ مگر یہ شخص ہے، صاحبہ اور تابعین کا اس پر اتفاق رہا ہے۔ حسن کا قول ہے کہ سری اور امام احمد جہری و عالمی سترہ اور جہر کا فرق ہے۔ مسلمان مست مکتب سے وعائیں کرتے تھے عربوں کی اور عطا سنانی نہیں دیتی تھی صرف یوں کی سر سرایت محسوس ہوتی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ غلوا نکلکم فغصوا غلوا فغصوا اور عبد صالح کے یہ کہہ میں فرمایا ہے اذ نکلوا وابتعدوا وحبسوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے تم کو بھیج دیا ہے اور بہترین روزی دے گا جو بھدر کفایت ہو۔ روا احمد بن حنبل بنی شیبہ و ابن جریر بن شعبہ الیربوع۔

حضرت ابو موسیٰ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے خیبر پر جہاد کیا تو راست میں مسلمان ایک ولایت گزرتے اور انہوں نے چاکر شیمس میں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے اے سکون اختیار کرو، تم کسی سرے یا غیر حاضر کو نہیں پکارتے۔ بلکہ اس کو پکارو ہے اور جو شے والا اور قریب ہے، دایا افتاء کی۔

میں کہتا ہوں اس حدیث سے اگرچہ ذکر فتویٰ کی تفصیلت ثابت ہوتی ہے مگر اپنے لئے سکون اختیار کرو کا غلط فہم ہے کہ ذکر فتویٰ کا حکم وہ ذکر جہری کی نہایت صرف تقاضاء شفقت کے زیر اثر تھا یہ وجہ تھی کہ ذکر جہری جائز نہ ہو۔

فصل فی

ذکر کے میں اقرار میں ہے۔ بلکہ آثار سے چھ کر یہ نام سہولت میں بائیں علماء مکرر ہے بائیں خاص سہولت میں اگر مصنف و دانش کا تقاضا ہو تو درست (بلکہ ضروری) ہے اور افتاء سے افضل ہے جیسے زبان کتاب اور میں ایک پڑھنا، شیعہ پیشی حوفی نے مرقی و جہری ذکر کی تلقین مصنف ہی کے تحت کی ہے۔ شیطان کو بھگانا، غصت دور کرنا، یہ اس کو دانش کرنا اور میں گری پر اگر کہ، آتش بخت کو ریاضت کے ذریعہ سے تیز کرنا اور دوسرے فوائد اس سے وابستہ ہیں لیکن یہ کار کا اور شہرت علمی سے اعتبار ضروری ہے۔

۲۔ زبان سے چپکے چپکے ذکر کرنا۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے، بیش اللہ کے ذکر سے تیری زبان ترو تازہ رہے۔ رسول اللہ ﷺ کی روایت میں ہے کہ عرض کیا کیا سب سے بڑھا عمل کون سا ہے فرمایا (سب سے افضل عمل) یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑتے وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ترو تازہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے راستوں میں گھومتے اور اللہ ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں اگر کچھ لوگوں کو ذکر خدا میں مشغول پاتے ہیں تو باہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور آؤ مستعمل کیا، چنانچہ سب آخر مل کر ذکر کو اپنے پردوں سے گھیر لیتے ہیں اور دینی آسمان تک یوں ہی سلسلہ جوڑ لیتے ہیں اس کا رب ان سے پوچھتا ہے پوچھو یہ کہ وہ خود ان سے فریاد و آواز دے گا ہے۔ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تیری پاکی، تیری بڑائی، تیری حمد اور جہری بزرگی بیان کر رہے تھے (یعنی بحال اللہ، اللہ اکبر، الحمد للہ اور الحمد للہ کہہ رہے تھے) اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں بھلا انہوں نے مجھے نہیں دیکھا اللہ فرماتا ہے پھر اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ پاتے تو تیری عبادت اور قوت سے کہتے، تیری بزرگی بخت زیادہ بیان کرتے اور تیری پاکی کا اعلاہ اور کثرت سے کرتے۔ اللہ فرماتا ہے وہ کیا کہتے تھے فرشتے عرض کرتے ہیں وہ مجھ سے جنت کے خواستگار تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں پورا دیکھا انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا اللہ فرماتا

ہے۔ پھر اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو قیامت کی کیا حالت ہوتی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ پاتے تو قیامت کی حریم و رغبت اور طلب اور زہد اور جالہ اللہ فرماتا ہے وہ کسی چیز سے بے جا ملتا کھتے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں دوزخ سے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں پروردگار تجھے انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے پھر اگر وہ دیکھ پاتے تو قیامت کی کیا کیفیت ہوتی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ دیکھ پاتے تو دوزخ سے فریب و خوف لاف کا اور زہد ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے تم کو گوارہ ہو کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ صراحت ملا کہ میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے۔ لیکن ذکر میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو ذکر میں شریک نہ تھا اپنے کسی کام سے آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے دو سب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھے وہاں بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ دلو اللہ فرمادی۔ قسم نے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔

..... بخیر زبان کے صرف قلبی اور روحی طور پر کسی ذکر کرنا۔ بلکہ ذکر کرنی ہے جس کو اعمال بنا کر لکھنے والے فرشتے بھی نہیں سن پاتے۔ ابو یوسف نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کھہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ ذکر غنی جس کو اعمال انہوں نے لکھنے والے فرشتے بھی نہیں سن پاتے (ذکر قلبی سے) ستر ہزار اور ستر غنی نہ لکھتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہو گا اور اللہ حساب کیلئے سب لوگوں کو جمع کرے گا اور فرشتے اعلان ہوں اور تمہارے لکھ حاضر ہوں گے تو اللہ ان سے فرمائے گا وہی (اس بدو کی) کوئی چیز وہ تو نہیں گد۔ فرشتے عرض کریں گے ام کو جو کچھ معصوم ہو اور ہماری گرفتاری میں جو کچھ ہوا ہم نے سب کا معاملہ کر باور لکھ لیا کوئی بات نہیں چھوڑی۔ اللہ فرماتا ہے اس کی ایک ٹنگی ایسی تھی جس کا تم کو علم نہیں میں تم کو جانتا ہوں وہ نیکی ذکر غنی ہے۔ میں کہتا ہوں اس ذکر کا سلسلہ نہیں ٹوٹتا اس میں کوئی مستحقی قی ہے (یعنی ذکر قلبی ہمہ اوقات جاری رہ سکے ہے۔

بِإِذْنِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَفِيعٌ) (اللہ ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو دعا میں) حد (ادب سے) نکل جاتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک معصومین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایسی بے کار دعا میں کرتے ہیں جن کا وہ ہرگز عقل میں آتا ہے نہ مضبوط قدرت میں جیسے مہذب انبیاء کی طلب و آسمان پر پہنچ جانے کی دعا، مرنے سے پہلے جنت میں پہنچ جانے کا سوال۔ بنوئی نے اپنی سند سے ابو داؤد و ترمذی کے سلسلہ سے حسب روایت ابو نعیم بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اپنے بچے کو پورا دعا مانگتے سنالے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جب میں جنت میں جاؤں تو مجھے جنت کے دائیں جانب سفید محل عطا فرما۔ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا بیٹے اللہ سے جنت کی دعا کر ہو دوزخ سے اس کی چاہ طلب کر۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا تھا کہ فرما رہے تھے اس امت میں آنکھ وہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو طہارت اور دعا میں حد (مست) سے آگے نہ جا سکیں گے۔ گنہ گاروں کی اس مادت و اہن حیوان فی صحیح۔

ابو یوسف نے سند میں حضرت سعد کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مغرب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دعا میں حد (مست) سے تجاوز کریں گے، آدمی کے لئے اتنا کہنا کافی ہے اسے اللہ میں تجھ سے جنت کا اور اس قول و عمل کا جو جنت سے قریب کرے خواہ کچھ ہوں اور دوزخ سے اور دوزخ کے قریب لے جانے والے قول و عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابو یوسف نے کہا آدمی کے لئے اتنا کہنا کافی ہے۔ آخر کلام تک۔ معلوم نہیں یہ حضرت سعد کا قول ہے یا فرما کر ان کی دعا ہے۔

عقیدے کے کمال اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ مراد ہیں جو ناجائز طور پر مسلمانوں کے لئے بدو دعا میں کرتے ہیں۔ مثلاً یوں کہتے ہیں اے اللہ ہم پر لعنت بھیج۔ ایسا بدو دعا میں کرنے میں سب سے آگے و اعلیٰ ہیں جو صحابہ کرام اور انصار اہل بیت پر جنت کرتے ہیں۔ ابن جریر نے کہا اعتداء سے مراد یہ چیز ہے کہ عاقرہ جس کی ممانعت اس فرمان رسول میں آئی ہو حضرت ابو موسیٰؓ نے روایت سے منقول ہے۔ حضور نے فرمایا اپنے کو پر نری اتھا کر کہو تم کسی ہوس کو بکھار رہے ہو نہ کسی غیر حاضر کو

میں کہتا ہوں اعتداء سے مراد یہ حد فرشتے سے تجاوز کرنا ہے اس کے لئے تمام مذکورہ بالا امور تھیں بھی آجانی ہیں اور ایسی دعا کرنا بھی اس میں شامل ہے جس میں کوئی نیکو یا ظہور تم ہو رہا ہو اور یہ الفاظ بھی اعتداء ہی کے ذیل میں آتے ہیں۔ میں نے دعا کی مگر میری دعا قبول نہ ہوئی، میں دعا کر رہا ہوں اور میری دعا ضرور قبول ہو گی یا اللہ سے ایسے نام لے کر کرے

جو شریعت (قرآن و حدیث) میں مذکور نہیں ہیں مثلاً بھوکوں، پرہیزگاروں، انبیا و انبیاء وغیرہ۔

وَاَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ فِیْ ذٰلِكَ اٰیٰتٍ لِّمَنْ یُّعَلِّمُ اٰیٰتِہِیْ

کہ یعنی جب اللہ نے تمہیں لوگوں کو بھیج دیا، شریعت واضح کر دی، اللہ کی اطاعت کی دعوت دے دی اور احادیث حدود سے تجاوز کرنے کی ممانعت کر دی اور اس طرح زمین کی اصلاح کر دی تو اس کے بعد کفر، معصیت، جہالت اور غیر اللہ کی اطاعت کی دعوت دے کر اس میں پکاؤں پیدا کرو۔ بغوی نے حسن، ضحاک، سدی اور کلبی کے قول کے یکساں بیان کیے ہیں۔ علیہ نے اہمیت کے مطلب کی توضیح اس طرح کی کہ اللہ کی ہدایت نہ کر دے اور نہ اللہ پر شکر دے لے گا اور تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں کو جہنم کر دے گا اور اس طرح زمین میں پکار پیدا ہو جائے گا اس توضیح پر بعد ازاں آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ جب اللہ نے ہدایت اور ہزیمت سے زمین کی دیکھ کر دی تو اس کے بعد کفر کی جہالت نہ کرو۔

فَاَذِیْقُوْہِمْ حَتّٰی یَخْلُطُوْا بَیْنَ رِیْضِہِمْ وَرِیْضِہِ الْوَعْدِ ثُمَّ یَرْجِعُوْہُمْ فِیْہِمْ اَلَمْ یَجْعَلِیْہِمْ

اللہ کی مہارت کر دے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے۔

(لور عیم و امید کی حالت میں)

اس آیت میں امید کی ہم پر ترجیح کا اظہار ہے اور زید و ابیت دعا (یعنی حسن علی) پر عید سے اور اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ کریم اور عیم ملک کی طرف سے دعا کو رد کرنا محض تمہاری بد اعمالی کی نحوست اور تمہیکہ ہدایت کو ترک کرنے کی وجہ سے ہو تا ہے (دور دور عیم اور امانت کی کمی کا یہ دور نہیں کرتا)۔

رسول اللہ ﷺ نے ایک بار کسی شخص کا (ظہور فقیر) ذکر فرمایا کہ طویل سفر کرتا ہے پر غمزد و سولار غبار آلود چہرہ والا ہے، آستان کی طرف ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے۔ اسے میرے رب اے میرے رب اگر اس کا ٹکڑا حرام کا ہے اس کا ٹکڑا حرام کا ہے اس کا ٹکڑا حرام کا ہے اس کی پرورش حرام سے ہے۔ ایسے شخص کی دعا کیے قبول ہوگی اور اس کو مسلم و غیر مسلم و غرضی من حدیث قبول ہوئی ہے بشرحیکہ وہ گناہ کی گور (ظہور) میں رہا کہ وہ امانت سے یہ بھی نکل گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہندو کی دعا پر اللہ اللہ بخشنے جلد ہادی سے کیا مراد ہے فرمایا مثلاً کہنے لگے میرے خیال میں دعا قبول نہیں ہوگی یہ خیال کر کے تھک کر دعا کرتا چھوڑ دے۔ امام احمد نے حضرت عبد اللہ بن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص بعض بعض سے زیادہ سنا کر اے میں لوگو! اللہ سے دعا کرتے وقت یقین رکھا کرو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ اس بندہ کی دعا قبول نہیں کرتا جو بے توجہ دل سے دعا کرے اور یہ کہتا ہے کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی کہ یہ حدیث نقل کی ہے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبول دعا کا یقین رکھتے ہوئے دعا کی جائے لیکن اَلْمُتَعَدِّیْنَ کی تفسیر میں بیان کیا گیا تھا کہ یہ گناہورست نہیں ہے کہ میری دعا قبول نہ جائے گی۔ یہ ایک شبہ کیا جا سکتا ہے جس کا ازالہ یہ ہے کہ قبول دعا کا یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھنے کہ اللہ کرے گا ہے، لیکن نہیں کر سکتا لیکن دعا کے قبول نہ ہونے کا سبب انسان کی معصیت اور خطائیں ہیں گویا اللہ کی رحمت وجود پر نظر رکھتے ہوئے تو دعا قبول ہونے کا یقین رکھا جائے اور اپنے اعمال کی نحوست کو دیکھتے ہوئے دعا کے رد ہونے کا اندیشہ دل نہ کرے۔

تو ذہب کو بصیرت نہ کر لانے کی وجہ یہ ہے کہ رَحْمَتِ بَہْمٰنِی رَحْمٌ بے با موصوف ذکر کرنا حذف ہے۔ یعنی اندر موصوفہ یا ان کا جائے کہ فعل (مضارع صفت) فعلیل مصدری کے (وزن میں) مشابہ ہے جیسے نقیض (اور فعلیل مصدری) نہ کر بھی ہے اور مؤنث بھی پایا ہے گناہ کے قربت نسبت سے جو لفظ قریب آتا ہے وہ نہ کرے اور قریب مسافت سے جو لفظ قریب بنتا ہے وہ نہ کر بھی ہے اور مؤنث بھی (اور یہاں قریب مکانی ہی مراد ہے) اور مکرر میں اعلیٰ نے کہا کہ قریب نسبت نسب مقصود

مستطرد رہی ہے، یہ ممکن ہے حضرت ہونے لانا کہ محکم صراحۃً دی ہو۔

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيَّ عَذَابُ فِرْنٍ كَرِهْتُكَ يَحْيَىٰ وَخَصَّكَ ابْنُ اَحْمَدَ لَوْ لَوْ تَنَبَّيَ فِي السَّمَاءِ سَكَيْتُ شَوْهًا اَللّٰهُ وَ نَبَاكَ كَلَّمَ
عَلَا لَكَ اَللّٰهُ مِنْ سُلْطٰنٍ قَاتِلٍ هُوَ ذَا رِيٍّ مَعَكَ عَذَابُ فِرْنٍ اَللّٰهُ تَعَالٰی

(ہونے لے گا کہ کسی لب تم پر حملہ ہے وہ ب کی طرف سے عذاب اور غضب کیونکر پہنچا ہے کیا تم مجھ سے ایسے (فرحی منہوروں کے) کاموں کے باب میں جھگڑا رہے ہو جو تم نے اور حملہ بپ دادائے (خود ہی کر کے لئے ہیں اللہ نے ان کی (سند و نصرت و حمایت کی) کوئی دلیل نہیں اجڑی سو تم غصہ زور میں بھی تمہارے ساتھ (تقلید زور باہوں)۔ قَدْ وَقَعَ عَلَيَّ عَذَابُ فِرْنٍ یعنی عذاب و ایب ہو چکا (استحقاق عذاب ہو چکا) مغرب نے الہ ہے کوئی آئی کیا۔ مستقبل میں یقینی ہونے والے فعل کی نقل تعمیر ہوتی ہے کر لی جاتی ہے۔ رجحان عذاب یہ نظارہ حاس سے نکلا ہے جس کا معنی ہے خطر ایب۔ بعض اہل لغت کے نزدیک رجحان کا معنی بجائے نہ کے کیا ہے اصل لفظ جز سے صرح میں ہے۔ رجحان زور جز کا معنی ہے جھگڑا، یعنی غضب یعنی اتفاق کا رادہ۔ اسعاد یعنی دولت جن کے نام رکھ لئے ہیں کیا اسم سے مراد کسی ہے۔ اسعاد سے مراد ایسے نام ہیں جن کے کسی شخص فرشتی اور ہے حقیقت میں جسے ہوائی طاعنہ نے عقول غشرو (دوسرے غصہ کیا بندہ وہاں نے دی اور بھائی جیسے نام خود گزرا گئے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ فرحی منہوروں میں جن کے اندر طویل کے ہوئے ہیں۔

سُطْنَس دیکھ لو رہتا ہو جن کا مہمور ہو گیا۔ متعلق عبادت ہونا ثابت کر رہی ہو۔ اس قول کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ کو آسمانوں میں کاغذی تو مانتے تھے مگر انویسٹ اور حقیقت پر استحقاق عبادت میں دوسروں کو بھی شریک سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں بعض حقوق اللہ سے ان کی سبزش کرنے والی تھی لہذا چو جا کی بھی متعلق قرار پاتی تھی۔ حضرت ہونے لے اس پر فرمایا حملہ ہے جس دعوے کی کوئی عقلی حجت یا دلیل اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ سب تسمدی اور تمہارے باب دار کی من گھڑت ہے۔ ہاں جس عذاب کی میں نے تم کو دھمکی دی ہے اور جس کے آنے کی تم کو درخواست کر رہے ہوں اس کے متشکر ہو۔

وَأَعْيَنَتُهُ وَكَانَ مِنْ مَعْلَمَةٍ بِوَحْمَةٍ دَنَّا وَ أَفْكَرْنَا وَ اَوَّلَ الَّذِي يَنْ كُنْ كُنْ بِاِيْتِنَا وَ اَمَّا كُنْ كُنْ اَللّٰهُ تَعَالٰی
(فرحی (عذاب آیا) اور ہم نے جو کچھ زور ہونے کے سببوں کو اپنی رحمت سے (عذاب سے) بچایا اور ان کو مہمور کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آجروں کو جھٹلایا تھا اور ایمان دار نہ تھے)۔

کاہر جڑا جیسے آنے والی (نسل) جڑ کاٹ دینے سے مراد ہے غلامی سے اکٹھا جھٹکا اور سب کو ہلاک کر دینا کہ کوئی بھی باقی نہ رہا۔ وَ اَمَّا كُنْ كُنْ بِاِيْتِنَا یعنی اس سے زور پروان لوگوں کی حالت کا بیان ہو گیا جو ایمان لے آئے تھے اور اس بات پر توجہ بھی ہو گئی کہ ایمان ہی نجات و ہلاکت کے درمیان بحدقی تھا (مومن کو یہاں لایا اور غیر مومن کو ہلاک کر دیا گیا)۔

..... قوم عاد کا قصہ ﷻ

محمد بن اسحاق وغیرہ نے لکھا ہے کہ اخطاف یعنی عمان و حضرموت کے درمیان ریگستان میں قوم عاد رہتی تھی، لکھ نے اس کو ذیل ذیل اور جس ملی طاقت بہت زیادہ مظاہر فرمائی تھی لیکن انہوں نے خود کو طاقت سے ملک میں تباہی پھیل گئی تھی اور چاروں طرف کے لوگوں کو زور و ادا تھا۔ یہ لوگ جن کی پوجا کرتے تھے ان کے تیس بہت تھے صدہ، سمود، ہبلا، اللہ نے ان کے ایک اور مہائی خاندان کے ایک شخص ہون کو ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا حضرت ہون کو اگرچہ متوابع حسب تھے مگر اخلاق و فساد کل ذاتی میں سب سے برتر تھے۔ حضرت ہون نے قوم کو توحید کی دعوت دی اور حکم دیا کہ کسی پر عظیم نہ کرو اس سے زیادہ اور کسی بات کا حکم جس دیا۔ قوم نے آپ کی تکذیب کی اور بولے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ ان لوگوں نے عظیم الشان عمارتیں اور کارخانے بنائے تھے اور جابرانہ انداز پر بقعہ کر رہا تھا۔ اس سرگئی کی پاداش میں اللہ نے قہن برس تک ان سے بدشود کی جس کی وجہ سے لوگ سخت دکھ اور بے چینی میں مبتلا ہو گئے اس زمانہ کا دستور تھا کہ جب کوئی لائبل مسیبت آتی تو (شرک بھی) لائبل کی

تو لقمان نے دعا کی اسی میں میرے سامنے تمہاری کڑکھل لے کر آیا ہوں میری دعا قبول فرما یہ کہہ کر لقمان نے اپنے لئے دراندازی مہتری دعا کی چنانچہ اسی کی عمر سات گدلوں کی برابر ہوئی۔ نعل بن عزو نے دعا کی بھی اسی کی عمر کو سیراب فرمایا مگر میرے چار بے ہیں۔ دعا کے نتیجہ میں اللہ نے عین رنگ کے بادل نمودار فرمائے سفید، سرخ، سیاہ اور ابر میں سے ایک منداہی نے ندا کی۔ نعل اپنے نور اپنی قوم کے لئے نکلے بادلوں میں سے ایک کا انتخاب کر لے۔ نعل نے کہا میں کالے بادل کا انتخاب کر جاؤں، کالی گھٹا سے خوب بارش ہوئی ہے۔

منداہی نے ندوی تو نے رات کو سوئی، قوم باد میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد وہ کالا بادل جس کا انتخاب نعل نے کیا تھا اپنے سارے عذاب کو لے کر عادی کی طرف روانہ ہو گیا اور قوم کی بیٹیوں پر بھیج کر کالی گھٹا بن گیا لوگ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے اس بار سے ہم پر ضرور بارش ہو گی۔ اللہ نے اس کے جواب میں قربا نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کے جلد آجانے کے تم خواستہ رکھتے ہو ایک آندھی ہے جس کے اندر دردناک عذاب ہے۔ یہ آندھی اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی۔ بادل کے اندر سب سے پہلے ایک عورت کو جس کا نام سدور تھا تباہ کر لو طوفان دکھائی دیا اور طوفان کو دیکھ کر وہ بیسوش ہو گئی کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئی اور لوگوں نے پوچھا تھے کیا نضر قیا تو کہنے لگی میں نے آگ کے شعلوں کی طرح ایک ایک آندھی دیکھی جس کو کچھ لوگ (چاند کی طرح) سمجھا کر لارے تھے اللہ نے یہ طوفان قوم عادی پر سات رات اور آٹھ دن مسلط رکھا جس سے ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ قوم عادی میں سے کوئی نہ زندہ بچا، البتہ حضرت ہود اور آپ کے مومنین سوا کسی ایک باوجود اس کے اندر بیٹھ کر امن سے رہے۔ طوفانی ہوا اور آندھی تو روم و زمین پر بدن پر لگتی اور ہر نشاط نفس کا سبب بن جاتی تھی اور ندی ہوئی لوٹنوں کو لگتی تو افکار اور لے جاتی اور کہیں پتھر دیا سے چاہتی تھی۔ دعا کرنے کے بعد کہ سے نوٹ کر خدا کا دند بھر معلوم کر کے پاس جا کر غصہ کیا۔ عادی معصیت کو تیرا درد تھا کہ ایک کو تھی مولو چاندنی رات میں دند کے پاس آہنچا اور واقعہ کی اطلاع دی۔ اس دند نے بوجھلا بھجوا دیا۔ تم وادہ ہوئے تھے تو بودلوں کے سامنے کہاں تھے خبر نے کہا میں نے ان کو سمندر کے ساحل پر چھوڑا تھا لوگوں کو اس کے بیان میں شک ہو لیکن ہر ملہ بہت بکرنے لگا کہ یہ قسم اس سے بچ گیا ہے۔

اللہ وادہ بہت نے لکھا ہے کہ مرشد عین سعد لقمان بن عاد اور نعل بن عزو کی وہ نہیں کہ میں قبول ہو گئی تھیں اور ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تمہاری دو خواہشیں منظور ہیں تم اپنے لئے سونے کا انتخاب کر لو ہاں موت ضرور آئے گی وادی زندگی حاصل ہونے کا کوئی راستہ نہیں۔ چنانچہ مرشد نے دعا کی اسی نتیجہ سچائی اور نعلی چلا کر اس کی دعا قبول ہو گئی۔ لقمان نے دعا کی اسی نتیجہ عمر عذار ویرفت کیا گئی تھی پندرہ کرو۔ لقمان نے سات گدلوں کی عمر پندرہ کی دعا قبول ہوئی۔ لقمان نے یہ دستور بتایا کہ گد کا زچہ اندے سے نکلا ہو اچلا لیتا تھا وہ اس کو اپنے پاس رکھتا تھا جب اپنی عمر پندرہ مر جاتا تو دوسرا بچہ پکڑ لیتا تھا اس طرح سات بچے اس نے ایک کے بعد ایک پکڑ کر پالے، ہر گد کی عمر اسی سال ہوئی آخری گد لید تھا جب لید بچی ہو گیا تو لقمان کا بھی اس کے ساتھ انتقال ہو گیا۔ نعل نے کہا ہوا حال میری قوم کا ہو ہی ہے۔ ہود خدا کی ان کے لئے توبہ لکھتے ہوئے نعل نے کہا مجھے پندرہ بیٹوں ان کے بعد زندہ رہنے کی ضرورت نہیں چنانچہ جو عذاب قوم پر آ رہا تھا وہ ان پر تو ہوتا یہ بھی ہلاک ہو گیا۔

سعدی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجے بارش کا ایک عوفان مسلط کیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ لوٹنوں کو ان کے بار سمیت طوفان اٹھا کر آسمان نزد زمین کے درمیان لے جا رہا ہے تو بھاگ کر گھروں میں گھس گئے اور درد تو۔ بعد کرنے غم طوفان نے وہاں بھی نہ چھوڑا اور وہاں سے کھڑکڑا کر اندر گھس کر سب کو ہلاک کر دیا اور لاشوں کو باہر لڑ کر پھینک دیا اس کے بعد اللہ نے سیاہ رنگ کے کچھ پرندے بھیج دیے اور پرندوں نے لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں جا پھینکا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ طوفان نے کہا ہر ریت پانچ پانچ دیا۔ سات رات اور آٹھ دن۔ اور ریت میں دے دے ریت کے اندر سے ان کے کہنے کی کواڑ تھی۔ پھر ہونے ان کے فور سے ریت اڑا اور اٹھا کر ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ بیٹھ ہوا ایک خاص انداز سے چلتی ہے مگر اس روز اس کی رفتار کا کوئی انداز نہیں ہو سکا اور وہ کرنے والے بھی اندازہ کرنے سے عاجز ہو گئے۔

اور اٹھا سے ہماری قوم ہلاک ہو چکی تو پھر ان مردوں کو حضرت صالح نے کس طرح مخاطب بنایا اور لفظ اَنْتُمْ عَلَیْکُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْنَ کس سے فرمایا۔

..... ازالہ ❦

مردوں سے خطاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا تھا۔ ہر کے متعلقین کو جب ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے (نام لے کر) ان کو مخاطب بنایا۔ یہی جین میں حضرت ابو طلحہ کی روایت سے آیا ہے کہ ہر سے ہر سے اور رسول اللہ نے ان کو بھی کسوائے کا حکم دیا۔ انہی پر پکوان ہندو دیا گیا۔ پھر آپ صحابہ کو لے کر پیدل چلے آئے۔ صحابہ کو خیال ہو کہ کس کی ضرورت کی کام سے کہیں بھڑک لے جائے ہیں لیکن آپ چاروں کو اس کے کلاسے کھڑے ہو گئے (میں کے اندر متعلقین کی لاشیں پھینک دی گئی تھیں) اور پکارنے لگے اے ابو جہل بن ہشام، اے امیہ بن خلف، اے عبد بن ربیعہ، اے شعیب بن ربیعہ، کیا تم نے اس وقت یہ امر باعث مسرت ہوتا کہ کاش تم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لیا ہو تا، اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کی تم کو مدد کی تھی کیا تم نے اس کو بھیج پایا جس نے تم کو اس بعد و کوئی پایا تو اللہ نے تم سے کیا تھا، تم اپنے ہی سے بے بدترین قبیلہ ہو تم نے میری کھدیب کی اور دوسرے لوگوں نے مجھے چنا چنا نام مجھ سے لڑے اور دوسرے لوگوں نے میری مدد کی۔ اے گروہ شرع کو اللہ نے میری طرف سے براہ دی۔ میں امن تمام نے مجھے حق فرمودیا، میں سچا تمام نے مجھے بھوکا کھا۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ کیا تمہیں روز کے بعد آپ ان کو پکار رہے ہیں بے جان لاشوں سے آپ کس طرح کام فرما رہے ہیں۔ فرمایا تم میری بات کو ماننا زیادہ نہیں کر رہے ہو جو کچھ میں ان سے کہتا رہوں اس وقت وہ سن رہے ہیں لیکن ان کو بول نہیں دے سکتے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ حضرت صالح نے مردوں کو خطاب اس لئے کیا کہ ان کے اٹنے والے لوگوں کو بھرت ہو۔ بعض کا قول ہے کہ اوتھ میں عقیدہ موت نہ تھے (ہووا تھ پہلے ہوا تھ عبادت میں ان کو بھیجے اور کیا ہے اور جو واقعہ بھیجے ہوا تھ عبادت میں ان کو پہلے ذکر کروا) اصل حکم ان طرح تھا قَتُلُوْهُمْ غَنَیْمٌ وَّ اَنَّا لَنَقُوْمُ لَقَدْ اَنفَعْنٰکُمْ رِسَالَتَنَا رِیْبِیْ وَ قَسَصْنٰکُمْ لَکُمْ وَ لَکُمُوْنَ اَلْاَوْجُوْکُوْنَ الشَّیْطٰنِیْنَ فَاَنْتُمْ تَنْهٰیوْنَ الرَّجْفَةَ فَاَنْتُمْ تَوَفُّوْا فِیْ ذَاوِہِمُ خِیۡبَتِہِ

❦ قصہ نمود ❦

محمد بن اسحاق و سب بن عبد بن جریر اور حاکم نے اسناد کے ساتھ حضرت عمرو بن خالد کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب قوم جاوہ کر دی گئی تو نمود ان کی بستیوں میں اسی گئے اور ان کے جانشین ہو گئے یہ خوب چھنے چھوئے، انہوں نے اسی اسی عمر میں پڑیں۔ لوگ مٹی (مٹی کی اینٹوں) کے مکان بناتے تھے وہاں گر جاتے تھے مگر جانے والا نہ دیکھتا تھا پھر وہ گرا تو انہوں نے ہزاروں کو تراش تراش کر عداوت کے اندر مکان بنائے، سحاش کی طرف سے یہ لوگ بڑی کشتائیں میں تھے آخر ملک میں انہوں نے جانی پھیل گئی اور اللہ کے سوا اور مردوں کو پوجنے لگے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لئے صاف کو کھینچ کر بنا کر بھیجا یہ لوگ خاص خاص عرب تھے اور صالح کسی نسل سے متعلقہ درجہ کے تھے، مگر اخلاق فاضلہ کے لحاظ سے سب سے برتر تھے۔ صالح ہند اور ممالک کے وقت فوجوں تھے اور قوم کو اللہ کی طرف بلائے بلائے سفید موہوں کے عرسوائے قلیل آدمیوں کے کسی نے آپ کی پیروی نہیں کی اور قلیل بھی وہ تھے جن کو کردار سمجھنا تھا (یعنی عرب تھے) سب سے زیادہ اور تھے اور خلق کرتے رہے اور اللہ کے غضاب سے بہت زیادہ ڈراتے اور خوف دلائے رہے۔ آخر قوم راول نے کہا کوئی ایسی نشان دیکھا جس سے تمہارے قول کی سچائی ثابت ہو۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ کوئی نشان چاہیے ہو۔ قوم راول نے کہا کل تم ہند سے ساتھ ہر سے تمہارے محلے میں چلو یہ قولی میلہ سال میں ایک مہینوں دن ہوا تھا جہاں لوگ اپنے بھائیوں کو لے کر جاتے تھے پھر تم اپنے معبود سے دعا کرو کہ وہ ہم اپنے معبودوں سے دعا نہیں کریں اگر تمہاری دعا قبول ہو گئی تو ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے اور اگر

[illegible]

لوغنی پر تلوار کا دھکیا جس سے اس کو کوچ محل گئی، لوغنی بھاگی اور اپنے بچہ کو چھپے کرنے کے لئے اس نے ایک چٹائی پر ڈال دیا۔ اس کے سینہ پر رجمہ اور لوغنی کو قتل کر دیا پھر ہستی دلوں نے آخر اس کا گوشت ہات لیا اور پکھا، پھر نے اس کی یہ حالت دیکھی تو بھاگ کر ایک صندوق باز پر چلا گیا اس باز کا نام کسی نے سورا کھلا ہے، درگھی نے فلاں، حضرت صالحؑ تشریف لائے تو ہستی دلوں نے کہیں نبی اللہؑ اور کوئی قصور نہیں فلاں قصص نے لوغنی کو قتل کیا ہے۔ حضرت صالحؑ نے فرمایا بچہ کو تلاش کرو گروہ تم کو مل جائے تو قتل ہے تم سے عذاب مل جائے لوگ بچہ کی تلاش میں نکلے لو پیرز کے پور دیکھ کر پکڑنے کے لئے مجھے فکر اللہ نے باز کو اتار دیا اور ایک پرندہ سے بھی اس کی چوٹی تک نہ پہنچ سکے۔

روایت میں آیا ہے کہ بچہ نے حضرت صالحؑ کو دیکھا تو آنسوؤں سے رو رہا اور تین بیٹیں ماریں پھر ایک چتر بڑا اور پھر اس میں گھس گیا۔ حضرت نے فرمایا بچہ کی ہر چہ تمہارے لئے ایک دن کی صلت (کی طرف اشارہ) ہے صرف تین دن تک مگر دن میں رہ سکتے ہو، یہ بعد از عذاب نکلے ہو سکتے۔

ابن اسحاق کی روایت میں آیا ہے کہ جو نو آدمی لوغنی کو قتل کرنے کے لئے نکلے تھے ان میں سے چار شخص بچہ کو قتل کرنے نکلے ان میں مصدع بن مریق اور اس کا بھائی ذاب بن مریق بھی تھا۔ مصدع نے اس کے تیرہ ماہ احسن سے اس کا دل چھد گیا۔ مصدع نے اس کو ٹانگہ پڑ کر کھینچا اور سب نے نیچے اگر گھس کی طرح اس کا گوشت بھی سپیں میں ہات لیا۔ حضرت صالحؑ نے فرمایا تم کو گوسے حرمت خدا دینی کہ تو ذاب اللہ کے عذاب اور انعام کے لئے تیار ہو جاؤ تو گوسے آپ کے بات کا مذاق چلا اور استغراق کے طور پر کہنے لگے صالحؑ عذاب کب آنے کا، اس کی علامت کیا ہوئی۔ خودیوں کی زبان میں اتوار کو اول، پیر کو ہول، منگل کو دہرہ، بدھ کو جہد، جمعہ کو موسیٰ، جمعہ کو عولہ، اور سنچر کو شیر کہتے تھے۔ بدھ کے روز انہوں نے لوغنی کو قتل کیا تھا۔ حضرت صالحؑ نے ذاب میں فرمایا جب موسیٰ کی صبح ہوئی تو تمہارے پیرے زور بول گئے، عولہ کی صبح کو انہوں نے تو تمہارے چورے سرخ ہوں گے اور شیر کی صبح کو تمہارے منہ کا لے ہو جائیں گے پھر اول (اتوار) کے دن صبح کو تم پر عذاب آئے گا۔ یہ بات سن کر دو نو آدمی جنہوں نے لوغنی کو قتل کیا تھا سپیں میں کہنے لگے آؤ صبح کو ہی ختم کروں گے۔ صالحؑ نے جواب دیا (عذاب آنے سے) پیسے ہی ہم اس کو قتل کر چکیں گے اور جو پیسے تو لوغنی کے پاس ہیں اس کو چھو دیں گے۔ اس مشورہ کے بعد رات کو شب خون مارنے کے لئے حضرت صالحؑ کے مسکن پر پہنچے لیکن فرشتوں نے پھر مدد کرنا کو منع کر دیا۔ جب صبح کے ساتھ والوں نے دیکھا کہ وہ دو آدمی اور دو آدمی نہیں لوئے تو صالحؑ کے گھر پہنچے اور کہا کہ ان کے آدمی پھروں سے کچھ پڑے ہیں۔ کہنے لگے صالحؑ تو نے ان کو قتل کیا ہے یہ کہہ کر حضرت صالحؑ کو قتل کرنے کا زور دیا لیکن دوسرے ساتھ والوں نے جو صالحؑ سے مناسبت کو سمجھی قتل نہیں کر سکتے صالحؑ نے وعدہ کیا کہ تمہیں روز کے بعد تم پر عذاب آئے گا اگر یہ سچے ہیں تو ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر کے تم اپنے رب کے غضب کا اور پھر کا ہے جو پورا کر یہ بھونے ہیں تو نہ تو تمہارا اور نہ ہے۔ وہ اس کے بعد دو جانے گا، یہ تقریر سن کر وہ اسی رات کو منتظر ہو گئے۔ پھر سماعت کی سزا دینی تو ان سے چرے زور ہو گئے معلوم ہوتا تھا کہ پھونے پڑے عورت مرد ہر ایک کے چہرہ پر غلظت (ایک زور غصہ) ملی ہوئی ہے۔ یہ علامت دیکھ کر ان کو عذاب کا یقین ہو گیا اور سمجھ گئے کہ صالحؑ نے سچ بات کہی تھی (پھر قویہ کرنے کے بعد) حضرت صالحؑ کو قتل کرنے کے تلاش کرنے لگے لیکن آپ بھاگ کر غم کے قبیلہ بنی غلم میں پہنچ کر قیدی کے سردار کے پاس جس کا نام قحیل تھا اور کہیت ابو ربیعہ تھے۔ یہ شخص شریک مذہب تھا مگر اس نے آپ کو بچا لیا اس لئے تلاش کرنے والوں کی دست دس سے آپ ہر پہلو سے اور منہ کو حضرت صالحؑ کے مونس مائتھوں کے پاس بنا کر ان کو طرح طرح سے تفتیش دے کر صلیا کا پتہ پوچھنے لگے ایک شخص نے جس کا نام مصدع بن مریق تھا حضرت سے روایت کیا کہ نبی اللہؑ نے لوگ آپ کا پتہ بتانے کے لئے ہم کو انہیں دے رہے ہیں کیا ہم ان کو آپ کا پتہ بتا دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں تم کہہ دو کہ میرے پاس صالحؑ ہے مگر تم اس پر دست دس نہیں دے سکتے (اس شخص نے حسب اجازت کہہ دیا مگر وہ لوگ اس کو بھڑک کر چل دیے اور جس عذاب میں مبتلا تھے اس نے ان کو آگے

کچھ کرنے کا سوتہ ہی نہیں دیا بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اس کے چہرے کی زردی بتاتا تھا اسی میں شام ہو گئی تو سب بچے
 بڑے، میٹھو، مقرر کا ایک دن گزر گیا جب دوسرے دن کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے معلوم ہوتا تھا خون سے رنگے
 ہوئے ہیں یہ دیکھ کر بچے چلانے لگے اور رونے لگے شام ہوئی تو بچے کی میٹھو کے دونوں گڑھے لب غذاب آہی پہنچا تیسرے دن کی صبح
 ہوئی تو سب کے منہ کالے ہو گئے جیسے جگر کول مل دیا گیا ہو یہ دیکھ کر (مزید کہو) بچے شام ہوئی تو حضرت صالحؑ صابغ مسلمانوں
 اپنے ساتھ لے کر شام کی طرف چل دیے اور غلطی کے ایک ریگستان میں جا کر فروکش ہو گئے اتوار کی صبح ہوئی تو لوگوں نے
 کھن پھن پھن لگے، مردہ کی خوشبو مل لی اور زمین پر چڑھے بھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے بھی زمین کی طرف سمجھ نہ سکے کہ غذاب
 کا دھڑ سے آئے غلاب خوب دن چڑھ گیا تو زلزلہ نے آو بوجا اور سب گھروں کے اندر بڑے کے بڑے رو گئے۔ لو ایک ایسی زلزلہ
 کی فتح آسمان کی طرف سے آئی جس میں ہر کی ہر کرک اور زمین کی ہر خاک سے زیادہ قوت تھی جس سے سب کے دل سیخوں
 کے اندر چھٹنے لگے اور ہر بچہ بڑا ہلاک ہو گیا صرف ایک لالچ لڑکی بچ گئی جس کا نام زینب بنت سلف تھا یہ کافر تھی اور حضرت صالحؑ
 سے اس کو سخت دشمنی تھی غذاب کو دیکھتے سے اس کے پاؤں یک دم گھل گئے اور تیزی سے بھاگ کر یہ قرعہ نبی دہلی القری
 میں پہنچی غلاب کی جو کیفیت اس نے دیکھی تھی وہاں القری کے باشندوں سے بیان کر دی پھر پانی لٹا لٹا دیا پانی پیے ہی ہر گھ
 مدی نے قتل ہونے کا سلسلہ میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے حضرت صالحؑ کے پاس وہی بھیجی تھی تو مقرر ہوئی کہ قتل
 قتل کر دے گی۔ حضرت نے قوم سے یہی بات کہہ دی تو وہاں لوگ نے کہا ہم ہر گز ایسا نہیں کر سکتے حضرت صالحؑ نے فرمایا اس
 صیغہ میں ایک لڑکا پیدا ہو گا اور آئندہ وہ قتل کرے گا اور اسی کے سبب تمہاری ہلاکت ہو گی کہہ گئے اس صیغہ میں ہمارا جو بچہ
 پیدا ہو گا ہم اس کو قتل کر دیں گے چنانچہ اس صیغہ میں دس لڑکے پیدا ہوئے تو وہ تو انہوں نے قتل کر دیا ایک نسل گوں چشم سرخ
 رنگ والا بچہ بچ گیا اور اس کا بڑا حادہ بہت تیزی سے بول مچھل بھول کے ہپ جب اس کو دیکھتے تو کہتے ہلے بچے بھی اگر زندہ
 ہوتے تو لے لے لے لے لے لے سوچ سوچ کر ان کو حضرت صالحؑ پر غصہ کیا کہ یہ اتنی شخص ہلے بچوں کے قتل کا سبب ہے۔ پھر
 انہوں نے قسم کھا کر باہم معاہدہ کر لیا کہ ہم رات کو جا کر اس کو قتل کر دیں گے کہ ہم سزا کو جلد ہے ہیں ہم باہر جا کر کیس عار میں چھپ جائیں
 ہستی سے نکل جانا چاہئے لوگ ہم کو جاتے دیکھ کر خیال کریں گے کہ ہم سزا کو جلد ہے ہیں ہم باہر جا کر کیس عار میں چھپ جائیں
 گے اور صالحؑ جس وقت (رات کو) مسجد کو جا رہے تھے ہم ان کو قتل کر دیں گے ہر لوٹ کر عار میں چلے جائیں گے پھر صبح کو
 گھروں کو واپس آجائیں گے اور کہیں گے ہم تو قتل کے وقت موجود بھی نہ تھے لوگ ہم کو سچا کہیں گے کیونکہ ان کا تو یہ خیال
 ہو گا کہ ہم سزا کو لے ہوئے تھے

حضرت صالحؑ قوم کے ساتھ بہت ہی نہیں سوتے تھے بلکہ اپنی مسجد میں جس کو مسجد صالحؑ کہا جاتا تھا جا کر رات
 گزارتے تھے اور صبح کو آنکھ لوگوں کو دھندلا دیکھتے کرتے تھے شام ہوئی تو پھر مسجد کو جا کر رات گزارتے اور چہرے غرض وہ لوگ جن
 کے بچے قتل ہوئے تھے ہستی سے باہر جا کر ایک عمارت میں گھس گئے اور اللہ کے قسم سے عار ان پر گر پڑا اور سب مر گئے اسی کو اللہ نے
 فرمایا یہ صلیب کوزہ استکبرنا استکبرنا استکبرنا استکبرنا

کچھ لوگ جو اس بات سے واقف تھے نکل کر گئے جا کر دیکھا کہ سب لوگ بچلے پڑے ہیں تو انہوں نے ہستی میں آکر مشورہ
 کیا وہ اللہ کے بعد اصحاب نے بچوں کے قتل پر ہی بس نہیں کیا بلکہ ان لوگوں کو بھی مار ڈالا۔ یہ سن کر ہستی والے اے انہی کو قتل
 کرنے پر متفق ہو گئے۔ ابن اسحاق نے کہا انہی کو قتل کرنے کے بعد ان کو آدمیوں نے شیخوں مار کر حضرت صالحؑ کو قتل کرنے
 کا معاہدہ کیا تھا یعنی قتل ہونے کا وہ اللہ نے حضرت صالحؑ کو قتل کرنے کے معاہدے سے پہلے ہو چکا تھا

مدی وغیرہ کا بیان ہے وہاں بچہ قتل کر جب قتل ہوئے سے بچ گیا تو تیزی سے بڑھنے لگا ایک دن میں اتنا بڑھ جاتا جتنا
 دوسرے بچے ایک ہفتہ میں بڑھتے ہیں اور ایک سال میں اتنا بڑھ جاتا جتنا دوسرے بچے ایک سال میں بڑھتے ہیں جب بڑا ہو گیا تو
 لوگوں کے ساتھ ایک روز شراب پیے بیٹھ اور شراب پانے کے لئے پانی کی ضرورت ہوئی اور چونکہ وہاں پانی کے پانی پینے کا تھا

کے وقت ہوا ہے یعنی ناکارہ ہے سو محسوس رانی کے طور پر۔ مِنْ ذَوْنِ الْبَشَرِ ذُوْنَ بَشَرٍ یعنی غیور ہے یعنی غور قوت کو چھوڑ کر
دوسروں سے۔ مراد یہ ہے کہ غور قوت سے قربت میں تو شکست سے لولہ لاری پر، اُنش لولہ قتل کا پتلا وغیرہ لولہ و لور سے قربت
میں کچھ فائدہ نہیں اس نکلے میں تو م لولہ کی انتہائی خدمت ہے کہ تم (انسانی فکر و دانش سے) نکل (خالص) محض (بے حائل) جانور
ہو۔ اس آیت سے بطور ذلت انہیں جاہت ہو رہے ہیں کہ غور قوت سے لولہ لاری بھی حرام ہے کیونکہ مگر وہ بے سود ہونے والوں کا
ایک ہی طرح ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت قَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ اَنْفُیْكُمْ مِّنْ دَمٍ مِّنْهُمْ مِّنْ مِّنْ اَنْفِیْكُمْ
قَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ اَنْفُیْكُمْ مِّنْ دَمٍ مِّنْهُمْ مِّنْ مِّنْ اَنْفِیْكُمْ کی تفسیر میں مکرر بھی ہے۔ اَنْفِیْكُمْ مِّنْ دَمٍ مِّنْهُمْ
ایسے فعل کی طرف توجہ کی جو انسانی عادت کے خلاف اور ناکارہ سے خالی ہے۔ اس آیت میں انکار سے اعراض اور انکار کی طرف
انکار کا رخ پھیر دیا گیا ہے اور انکار سے خدمت کی طرف اعراض ہے۔ اصل حکام اس طرح تھا کہ اس فحش فعل کا تہا سے پاس
قوت غند نہیں صرف یہی نہیں بلکہ تہا کی خدمت کی حد انسانیت سے تجاوز کرنے کی ہے۔

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمٍ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَنْفُیْكُمْ مِّنْ دَمٍ مِّنْهُمْ اِنْ تَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْفُیْكُمْ مِّنْ دَمٍ مِّنْهُمْ اِنْ تَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْفُیْكُمْ مِّنْ دَمٍ مِّنْهُمْ
اِنْ تَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْفُیْكُمْ مِّنْ دَمٍ مِّنْهُمْ اِنْ تَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْفُیْكُمْ مِّنْ دَمٍ مِّنْهُمْ اِنْ تَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْفُیْكُمْ مِّنْ دَمٍ مِّنْهُمْ
(دوران کی قوم سے کوئی جواب نہ دیا اس لئے کہ انہوں نے اس کے کہ انہوں میں سے کئے گئے ہیں
لوگوں کو اپنی ہمت سے نکل کر ہر کردار یہ لوگ بڑے پاک صاف بنے ہیں، سو (وہ) ہم نے لولہ کو لور ان کے متعلق کو بھائی
سوائے لولہ کی بیوی کے وہاں کو لب میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے اور ہم نے ان پر ایک ہی طرح کا عذاب برسایا۔ سو کچھ لو
بھر سول کا کیا انجام ہوا۔

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمٍ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَنْفُیْكُمْ مِّنْ دَمٍ مِّنْهُمْ اِنْ تَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْفُیْكُمْ مِّنْ دَمٍ مِّنْهُمْ اِنْ تَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْفُیْكُمْ مِّنْ دَمٍ مِّنْهُمْ
اِنْ تَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْفُیْكُمْ مِّنْ دَمٍ مِّنْهُمْ اِنْ تَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْفُیْكُمْ مِّنْ دَمٍ مِّنْهُمْ اِنْ تَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْفُیْكُمْ مِّنْ دَمٍ مِّنْهُمْ
کلام انہوں نے استہزاء کا تھا۔ اَنْفُیْكُمْ اَنْفُیْكُمْ اَنْفُیْكُمْ اَنْفُیْكُمْ اَنْفُیْكُمْ اَنْفُیْكُمْ اَنْفُیْكُمْ اَنْفُیْكُمْ اَنْفُیْكُمْ اَنْفُیْكُمْ
اَنْفُیْكُمْ اَنْفُیْكُمْ اَنْفُیْكُمْ اَنْفُیْكُمْ اَنْفُیْكُمْ اَنْفُیْكُمْ اَنْفُیْكُمْ اَنْفُیْكُمْ اَنْفُیْكُمْ اَنْفُیْكُمْ اَنْفُیْكُمْ اَنْفُیْكُمْ اَنْفُیْكُمْ
لوگوں میں سے تھی جو اپنے گمراہی میں رہ گئے تھے اور عذاب سے ہلاک کر دیئے گئے تھے۔ یہاں تو لوگوں میں سے تھی جو عذاب میں
ارو گئے تھے یا پورے عذاب لوگوں میں سے تھی جو مدت دراز سے زندہ تھے پھر ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔
مَنْظُورٌ (مَنْظُورٌ مطلق ہے) یعنی عجیب طرح کی بارش۔ منظر لے پھر لوں کی بارش جن میں سے ہر پتھر ہر ٹھوس کے لئے نشان زد
تھا۔ وہب نے کہا مذکور اور آگ کی بارش ابوجہد کی تفسیر ہے کہ عذاب کے لئے اَنْفُیْكُمْ (باب افعال ہے) اور رحمت کے
لئے صبر (طوائف جہد) اور لاجنت ہے۔ اَنْفُیْكُمْ مِّنْ دَمٍ مِّنْهُمْ سے مراد ہیں کافر۔

روایت میں آیا ہے کہ حضرت لولہ اپنے چچا حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ باطنی سے جہت کر کے شام کی طرف جاتے
ہوئے اردن میں ان کے لئے ان کو خوشنما کر مدم کو بھیجا تاکہ اہل مدم کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیں اور ان کی ایجاد
کر وہ بے حیالی سے بازداشت کر رہے تھے آپ نے تلخ کی عمرو باذنہ آنے آخر اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کی اور سب ہلاک
ہو گئے۔

اخلف بن ابیہر اور ابن عباسؓ نے حضرت ابن عباسؓ کا یہ بیان نقل کیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے وطن میں
انجیم تھے ان کو قرین کے امور خطاب کیا یعنی زمین ان کو لے کر دھنسی گئی اور جو کسی سفر میں تھے ان پر پتھروں کی بارش
ہوئی۔

عمر بن خطابؓ کا بیان ہے کہ اہل مدم کے چل دار باقت اور (مرسز) بیتیں اہل نہیں جو اہل سرزمین میں تھے انہیں
نہیں۔ لوگ ان کو آکر دیکھ و بچھ گئے (اور ان کے باغوں سے پھل نونے اور چراتے تھے) آخر انہیں آدمی کی شکل میں ان کے

ارادہ کیا تو ہم دروغ کو اور اللہ پر شہادت قرار دینے والے ہوں مگر مایہ کون لٹا بیٹنی ہمارے لئے کبھی نہیں نہیں ایمان سے ہمیں ہو سکتا ہے، لہذا یہ اسلام پر قائم رہنے اور کفر سے احتساب کرنے کے عزم کا اور یہ نیک اس جملہ سے کسی قدر اپنے آپ کو پاک سمجھنے کی بڑا دہری تھی اور کمال کی طرف سے لایہ واپس کا ترجمہ ہو رہا تھا اس لئے آگے اشتہار کر دیا اور کہہ دیا الا ان یشہد اللہ کفر ہمارے مقدور میں ہی اگر اللہ نے کفر کو لکھ دیا اور بتا دیا ہے مگر وہ ہونا چاہئے کی مایہ کی حیثیت ہو اور وہی ہماری مدد نہ کرے تو بات دوسری ہے۔ یہ اشتہار بتا رہا ہے کہ کفر بھی اللہ کی حیثیت سے ہوتا ہے (لیکن معتزلہ کا قول غلط ہے جو امر زور حیثیت میں فرق نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ کفر اور کلام اللہ کی حیثیت سے نہیں ہوتا کیونکہ اس نے کفر و گناہ کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے) بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جملہ اشتہار یہ بول کر کافروں کو مایہ بتا دیا ہے مفسور ہے کہ تک حضرت شعیب نے اپنی شہادت کے ارادہ کو کو ایسی چیز سے وابستہ کیا جو کبھی ہونے والی نہ تھی (اور شرط اگر مستحلیٰ الوقوع ہو تو ضرور کا وقوع بھی ناممکن ہوتا ہے) کو یسوع مسیح کی جیسا کہ کلام ہمہ گیر ہے وہی جانتا ہے کہ آخر کار کون بدہ ترک کی طرف جاتا ہے اور کون اسلام کی طرف جاتا ہے۔

حضرت ابن مسعود کی روایت سے صحیحین میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے اس کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ (ساری عمر) دوزخوں کے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے اور دوزخ کے درمیان صرف ہاتھ بھرنا ملے رہ جاتا ہے (آخر میں) کتاب کا کھنگھالنا آتا ہے اور دوزخ جنت کے عمل کرنے لگتے ہیں اور جنت میں چھ جاتے ہیں۔ عَلَىٰ الذُّلِّ تَكُونُ اللَّهُ يَرِي هَذَا فَهَكَذَا کہ وہ ہم کو ایمان پر قائم رکھے گا اور یسوع میں زہر کی کی تو قیامت دے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم کسی قوم کے دل ایک دل کی طرح نہ بنیں کی چٹکی میں ہیں جس طرف تو چاہتا ہے موزر ہے۔ پھر آپ نے دعا کی ہے اللہ اسے دلوں کو موزر کرنے والے ہر دے دونوں کو اپنی ماعت پر موزر دے اور وہ مسلم۔

حضرت شعیب جب کافروں کی طرف سے لوٹے ہوئے توبہ دعا کی اور کہا: يَا مُنْتَخَبُ اے ہمارے رب ہمارے فیصلہ کر دے اور فتح فتاح سے مشتق ہے وہ فیصلہ کر دینا، ظم اے دینا، فَتَحَّ وہ ہم کو بلا سیل امر کا فیصلہ کرتا ہے یہ فَتَحَّ سے مراد ہے اپنے امر کو ظاہر کر دے کہ حق کا ظہور ہو جائے وہ دینی سے جدا ہو جائے اس وقت لَفَتْ فتح المنشکل (مشکل کو کھول دیا) سے ماخوذ ہو گا۔

وَقَالَ الْمَلِكُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّعَمْتُمْ شَيْعًا وَكَفَلْنَا الذَّالِمِينَ

(شعیب کی قوم کے کافروں نے) (نچلے اور بدست طبقہ سے) کہا تم شعیب کے جیسے چلو گے (اور اپنے مذہب کو چھوڑ کر اس کا دین اختیار کر دو گے) (تو بلا شہر اس صورت میں گھائے میں رہو گے کہ اپنی پیروی چاہیں کو چھوڑ کر اس کی لائی ہوئی مگر اسی اختیار کر لو گے یہ مطلب کہ جو دنیاوی فائدے تم کو حاصل ہوتے ہیں اب قبول نہیں کی کر کے جو فتح مل جاتا ہے وہ چاہتا ہے گا۔ فَاتَّخَذَ تَحْتَهُ السَّيْفُ فَكَفَّ عَنْهُ وَأَنزَلَ فِي تَارِيخِهِمْ جَيْشًا الَّذِينَ لَئِنْ بَرَأْتُمْ شَيْعًا كَانُوا يَكْفُرُونَ فَبَرَأُوا شَيْعًا كَانُوا يَكْفُرُونَ (تجربہ یہ ہوا کہ ان کو

زر زلزلہ نے آجکے اور اپنے گھر میں لوہے کے لوہے سے پڑے رو گئے، جنہوں نے شعیب کو جھوٹا قاتل کی ایسی حالت ہو گئی کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے یہ عذیب کرنے والے ہی ہر امر خدا میں رہے کہ

أَنزَلَ فِي تَارِيخِهِمْ جَيْشًا نے کہا اس سے مراد ہے زلزلہ، فَبَرَأُوا شَيْعًا یعنی اپنی سستی میں۔ جیسٹن مردہ سے رو گئے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ نے ان پر جہنم کا درد اور کھول دیا اور ایسی سخت گرمی میں جلا کر دیا کہ دم کھینے لگے۔ نہ سایہ سے فائدہ ہوتا تو نہ پانی سے۔ لہذا کھٹک حاصل کرنے کے لئے نہ خدوں میں کھتے تھے اور وہاں لوہے سے زیادہ گرمی پا کر پھر باہر نکل آتے تھے اور یہاں گرم میدانوں میں چھ جاتے تھے ایک بد باہر میدان میں بھاگ کر بیٹھ تو اللہ نے ایک بادل بھیج دیا جس کے اندر بڑی خوشنور ہوا تھی اور نے ان پر سایہ کر لیا۔ أَنزَلَ (جس کا ذکر دوسری آیت میں آیا ہے) کی اور خدا کے نیچے کچھ کھلی اور ہوا

محمسن وہی تو ایک نے دوسرے کو پکار کر سب کو اپنے حق کی لیاہٹ سب اور تپا مرو پچے پونے حق ہو گئے تو بدل کے
اندر سے اللہ نے آگ کے شعلے پیدا کر دیے۔ نیچے زمین تپ رہی تھی اور لوہے سے آگ نکلی۔ سب جہنمی ہوئی نڈی کی طرح جل
بھن کر رہ گئے۔

یزید جبریری کا قول ہے کہ (اول) اسات و ذنک اللہ نے ابن ہوا کے طوفان کو مسلط کرکھا پھر گری چھا مکی سامنے دوسرے
ایک پہلے نظر آیا ایک آدمی نے جا کر دیکھا تو وہاں سرس اور شعلے جاری تھے سب پہاڑ کے نیچے حق ہو گئے پھر پہاڑ اتر کر پڑا اسی کو
یَوْمَ الظَّلَّةِ کہا گیا ہے (یعنی الظلہ) سے مراد ہے پہاڑ کا سایہ (اللہ کا قول ہے اللہ نے شعبہ کو اسباب لایک کی ہدایت کے لئے
میں بھیجا تھا اور اسباب مدین کی طرف بھی ایک (یعنی میں رہنے والے) تو (ایسا پہاڑ کے سایہ) میں جمع ہو کر اس سے ہلاک کے
میں اور مدین والوں کو ڈر لہنے آ پکڑا پھر نکلنے ایک چٹیل دی جس سے سب ہلاک ہو گئے۔

لَکَانَ لَمْ یَعْتَوِا یعنی جن لوگوں سے حق کی برادری ہو گئی، ایسا معلوم ہونے لگا کہ وہاں رہتے ہی نہ تھے وہاں کوئی آبادی ہی نہ
تھی۔ غیبت پ تسکین میں نے اس جگہ قیام کیا۔ معافی مکاتبت، قیام کا ہیں اس کا لہذا معنی ہے۔ هُمْ الْخَاسِرُونَ یعنی
وہاں اور آخرت میں خاسر ہو گئے۔ جن لوگوں نے حضرت شعیبؑ کی خدمت کی اور کپ کے پیچھے چلے وہ دونوں جہنم میں
فائدہ سے محروم رہے۔ قوم شعیب کے خاسر ہونے کی علت اور شعیب خسران کے سبب پر متنبہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ
کے نبی ﷺ نے فرمایا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ شعیب کی تخریب ہی خسران کی علت تھی۔

مَعْنَى عَنَّا وَقَالَ يَسْعَى لَقَدْ أَبْقَيْنَا لِبَنَاتِ سَرَفٍ وَ تَصَدَّعَتْ لَكَ وَ فَكَيْفَ أَسْنَى عَلَى قَوْمٍ كَقَوْمِ

((حب مذہب آپا تو حضرت شعیبؑ نے عالم خیر میں امن کی طرف سے مدد پھیر لیا اور کہلے میری
قوم میں نے تم کو اپنے رب کے پیام پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی کی بھی لب کسی طرح میں کافر قوم کے ہلاک ہو جانے
کا رنج کر رہا کیونکہ جو مذہب ان پر آباد رہا اس کے متعلق جتنے کوئی حق نہیں رکھتا کہ اس کے ہلاک ہونے کا رنج کیا جائے) حضرت
شعیبؑ نے تَصَدَّعَتْ لَكَ جو کچھ فرمایا تھا انہی رنج اور انوس کے باعث تھا کہیں پھر سبھل گئے اور خود اپنے خلاف فیصلہ
کیا اور آخری جملہ فرمایا یہ آخری فقرہ مابین شدت حقن کی معذرت کے طور پر فرمایا۔ مطلب یہ کہ میں نے اللہ کے احکام پہنچانے
اور تمہاری خیر خواہی کرنے کی حد کر دی مگر تم نے میرا کلام مانا اور مذہب کو خود پسند کیا اب میں ایسے لوگوں کے مرنے کا کیا
انوس کر سکتا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا بِآلِهَا إِن بَلَغُوا الْقِسْمَ لَوْ أَنَّكَ تَعْلَمُونَ كَيْفَ نَحْنُونَ ﴿٥٠﴾ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَكَانٌ
الْبَيْتِ فِي الْحَمْسَةِ حَتَّى يَخْفُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ بَنَانَا الْخِزْيَانُ وَاسْتَكَرُوا فِي أَخْنُفِهِمْ فَبَقِيَ قَوْمُهُمْ لَا يَنْصُرُونَ ﴿٥١﴾

(اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو
ہم نے حق ہی اور پیدای میں نہ پکڑا اور تاکہ وہ جیسے چڑ جائیں پھر ہم اس بد حال کی جگہ خوش حالی لے آئے کہ ان کو خوب ترقی
ہوئی اور اس وقت وہ کہنے لگے ہمارے باپ و دادا کو بھی دکھ سکھ نہیں آو تھا اب ہم نے ان کو اپنا پکڑ لیا اور ان کو خیر بھی نہ
تھی۔)

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اس جگہ ایک جملہ حذف ہے یعنی کسی بستی میں ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا (پھر بستی
والوں نے اس کی تخریب کی) مگر اہل قریہ کی ہم نے گرفت کی۔ بَلَاغًا شَاوَا وَ الْخِزْيَانُ یعنی نے تمہارے کہ حضرت ابن مسعودؓ
کے نزدیک بَلَاغًا سے مراد فقر کی بد صورت ہے۔ بَلَاغًا شَاوَا سے مراد پیدای ہے۔ بَلَاغًا سے نزدیک بَلَاغًا سے مراد فقر سے نکل
مراد ہے۔ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَكَانٌ تاکہ وہ نہ گزرا میں، تو یہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس جگہ لفظ لعل کا استعمال مذہب ہے
کہ ان لوگوں کا توں غلط ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں غلطی ہوئی اور لَعْنٌ کا استعمال جس جگہ ہوا ہے اس کا وقوع
ضروری ہے (اللہ کے لئے لفظ صید، شایہ، مغرب کا استعمال درست نہیں اللہ کی قدرت اور اولاد اور علم سے گریز ہے۔ امیداشت

یہاں تو اس کو بتا رہا ہے جو ناقص القدر، ضعیف الذہن اور نادان تصور العلم ہو۔ لہذا اللہ نے جس جملہ کو لفظ حکیم سے پاک کر دیا ہے اس سے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد مفہوم جملہ کا قیام ہو تا ہے جو قیام پذیر نہیں ہو (اکثر لوگوں نے بالی اور جسنی کو کھ میں جھکا کر بھی قلم لکھ دیا ہے)۔

اَلْحَسْبُ نَارُ اِلٰہِ بَہْمَانِیْ دیکھ اَلْحَسْبُ مال کی کثرت اور سرسبز کی یعنی اِن کو زمین دی تھی اور وہ کچھ دو نوں صراح سے اِن کی جان کی نگہی حَسْبُ عَدُوْا یہاں تک کہ اِن کی تہ کو خوب بڑھ گئی اور مال کی بھی فراوانی ہو گئی۔ عَفِیْتَ اِنہیں سزا و عوب ہو گئے۔ اَعْلٰی اَلْاُذْحٰجِۃ وَاِثْمٰی جُوب بڑھنا۔ قَالُوْا اَفَدَسَّی یعنی انہوں نے کہا کہ یہ وہ کچھ سکھ کا: اور چلے پاپ دار پر بھی آتا ہے، زمانہ کا دستور علی کی ہے کہ کچھ سکھ باری باری سے آتے جاتے وہ لوگ خالق کو بھول گئے اور نہایت مصیبت کو پیدا کرنے والے کا انہوں نے تصور بھی نہ کیا۔ وَهَمَّ لَا یُکَلِّمَ مُرَوِّدُوْنَ دوران کو نہ اب آئے کا (پتہ بھی نہ تھا) احسان بھی نہ تھا۔

وَكُنُوزٍ أَهْلًا عَالِيَةً آمَنُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ مَعَهُ بِرِكَاتٍ مِنْ أَسْمَائِكَ وَكَانَ كُنُوزًا فَاحِشَةً مِمَّا
كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٥٠﴾ (اور تم ان باتوں کے رہنے والے ایمان لے آئے اور دہرے رہنے تو تم ان پر
مومن رہیں کی ہر قسم کھول دیتے لیکن انہوں نے تو ظہیر دہا کی عکسب کی اس لئے ہم نے بھی ان کے کمر قوت کی وجہ سے ان
کو بڑا کر

اَلْبَقِيَّةُ مِلَّا اَلْحَبْلَ اِمَامٍ عَدُوٍّ جَارِحِي كَايَ لَعْنَتِي خِيْلَتِي دَايَ مَن كِي بَدَنَتِ كِي لِي خِيَمِرُ دَل كُو بِيچَا يَاقُ اَهْلُو اَهْلُو اَهْلُو
اللّٰه كِي خُذْ بِي دَايَ تَرِي خُشْي كِي مَسُودَتِ بِدَ خُشْي كِي اِس كِي عَظْمِ بِرِ جَلِي لَوْنِ شَرْمَانِي كُو تَرِك كِرُو جِي۔

یوں انشکاء و الاراضی یعنی ہر طرف سے ہر چیز کے اور دوسرے اہل پرکھن دیتے اور اس خبر کو قہر کہتے۔ بعض علماء نے یہ کہ آسمان کی برکتوں سے مراد یہ بارش اور فوہن ہیں کی برکتوں سے مراد ہے بنی، بخیل، غفل، برکت کا لغوی معنی ہے فراوانی اور کمی چیز کمزور اور نہ ہونا۔ لکن کنکھو الکروشکس عمر انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی کہ قہر کہنا غلط ہے تو ہم نے ان کو سزا میں گرفتار کیا۔ ہمارا کائنات ایک بیوقوف اور کمزور معصیت کی مہم میں چور کر رہا ہے۔

سَيَكُونُ هَؤُلَاءِ الثَّمَرَاتِ إِن كَانَتْ تُفْقَرُ لَهُمْ أَعْيُنُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تعلمُونَ ﴿٥٠﴾
(کیا پھر بھی ان باتوں میں رہنے والے اس بات سے بے فکر ہیں)

کہ ان پر ہمارا غلبہ ہے کہ یہ رات میں غافل رہے سو جتنے ہول آجائے اور کیا کتا (موجودہ) کشمیر کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہیں کہ کتا پر ہمارا غلبہ وہاں دو پھر بھی ہے آج سے جب کہ وہ کبھی گورنر میں ہوں۔

انہیں اس کا عطف فَاخَذَ نَافِعٌ بِرَبِّهِ دُوروں کے درمیان کی عدالت معترضہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کی تحذیب کرنے والی بستیوں کی جالی نو عذاب میں گرفتاری کے بعد بھی کیا ان کا غروں کو ڈر عیسٰی گناہ جو محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں کہ رات کو سوتے ہیں یا دن کو کھیل کود میں غافل ہونے کے لوحات میں دن پر اللہ کا عذاب نامکمل آجائے۔ اِنْ جَاءَ اَنْجِلُ الْعُرَىٰ سے مراد لوہی مکہ کو اطراف مکہ کے رہنے والے۔

ہوا یا انہیبت (مصدر تغلب) کے معنی میں ہے یا وقت حیات مراد ہے یعنی رات یا اسم فاعل کے معنی میں ہے اور فاعل سے حال ہے یا اسم مفعول کے معنی میں ہے اور مجھ سے دل ہے (مطلب ہر طور قریب قریب ہے اصل میں لفظ نبات (مصدر لازم) بیوقوف کے معنی میں ہے لیکن جس طرح لفظ سلام (لذمہ) بمعنی تسلیم (مصدر متعدی) کے آجاتا ہے اسی طرح لفظ نبات بمعنی تہیبت (متعدی) بھی آتا ہے۔ وَهْمٌ كَانِيْمٌ سونے سے مراد ہے غفلت کی حالت میں ہونا اور اب کی طرف سے غافل ہونا۔

آفائیں اور آؤائیں میں استقامت جاری ہے۔ حصّہ صحنی سے مراد وہاں ہے اس کا تقویٰ معنی ہے دھوپ چڑھنے کا وقت۔

وَعَبَّ يَكْفُؤُونَ مَعْنَى جب کہ وہ غفلت کی حالت میں بے ہودہ کاموں میں مشغول ہوں۔

اَلَّذِي اَمَرَ اَنْ يَكُوْنُوْا عَلٰى فُكْرٍ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ اَمَرَ اَنْ يَكُوْنُوْا عَلٰى فُكْرٍ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ اَمَرَ اَنْ يَكُوْنُوْا عَلٰى فُكْرٍ (تو کیا یہ لوگ اللہ کی ناکامی بکڑے بے فکر ہو گئے سو یاد رکھو کہ اللہ کی نامعلوم پکڑ سے صرف وہی لوگ بے فکر ہوتے ہیں جن کی شامت آگئی ہو)۔

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ اَمَرَ اَنْ يَكُوْنُوْا عَلٰى فُكْرٍ (اور یاد رکھو کہ اللہ کی دی ہوئی فکری پکڑ سے اس نے کیا۔ اَلَّذِيْ اَمَرَ اَنْ يَكُوْنُوْا عَلٰى فُكْرٍ یعنی جنہوں نے کفر و مصیبت کا رشتہ کیا اور کفر و مصیبت سے کام لے کر اپنے حال کا کڑشتہ قوام کے حال سے فائدہ نہیں کیا۔

اَلَّذِيْ اَمَرَ اَنْ يَكُوْنُوْا عَلٰى فُكْرٍ (اور یاد رکھو کہ اللہ کی دی ہوئی فکری پکڑ سے اس نے کیا۔ اَلَّذِيْ اَمَرَ اَنْ يَكُوْنُوْا عَلٰى فُکْرٍ یعنی جنہوں نے کفر و مصیبت کا رشتہ کیا اور کفر و مصیبت سے کام لے کر اپنے حال کا کڑشتہ قوام کے حال سے فائدہ نہیں کیا۔

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ اَمَرَ اَنْ يَكُوْنُوْا عَلٰى فُكْرٍ (اور یاد رکھو کہ اللہ کی دی ہوئی فکری پکڑ سے اس نے کیا۔ اَلَّذِيْ اَمَرَ اَنْ يَكُوْنُوْا عَلٰى فُکْرٍ یعنی جنہوں نے کفر و مصیبت کا رشتہ کیا اور کفر و مصیبت سے کام لے کر اپنے حال کا کڑشتہ قوام کے حال سے فائدہ نہیں کیا۔

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ اَمَرَ اَنْ يَكُوْنُوْا عَلٰى فُكْرٍ (اور یاد رکھو کہ اللہ کی دی ہوئی فکری پکڑ سے اس نے کیا۔ اَلَّذِيْ اَمَرَ اَنْ يَكُوْنُوْا عَلٰى فُکْرٍ یعنی جنہوں نے کفر و مصیبت کا رشتہ کیا اور کفر و مصیبت سے کام لے کر اپنے حال کا کڑشتہ قوام کے حال سے فائدہ نہیں کیا۔

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ اَمَرَ اَنْ يَكُوْنُوْا عَلٰى فُكْرٍ (اور یاد رکھو کہ اللہ کی دی ہوئی فکری پکڑ سے اس نے کیا۔ اَلَّذِيْ اَمَرَ اَنْ يَكُوْنُوْا عَلٰى فُکْرٍ یعنی جنہوں نے کفر و مصیبت کا رشتہ کیا اور کفر و مصیبت سے کام لے کر اپنے حال کا کڑشتہ قوام کے حال سے فائدہ نہیں کیا۔

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ اَمَرَ اَنْ يَكُوْنُوْا عَلٰى فُكْرٍ (اور یاد رکھو کہ اللہ کی دی ہوئی فکری پکڑ سے اس نے کیا۔ اَلَّذِيْ اَمَرَ اَنْ يَكُوْنُوْا عَلٰى فُکْرٍ یعنی جنہوں نے کفر و مصیبت کا رشتہ کیا اور کفر و مصیبت سے کام لے کر اپنے حال کا کڑشتہ قوام کے حال سے فائدہ نہیں کیا۔

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ اَمَرَ اَنْ يَكُوْنُوْا عَلٰى فُكْرٍ (اور یاد رکھو کہ اللہ کی دی ہوئی فکری پکڑ سے اس نے کیا۔ اَلَّذِيْ اَمَرَ اَنْ يَكُوْنُوْا عَلٰى فُکْرٍ یعنی جنہوں نے کفر و مصیبت کا رشتہ کیا اور کفر و مصیبت سے کام لے کر اپنے حال کا کڑشتہ قوام کے حال سے فائدہ نہیں کیا۔

کو دعوت دی اور ہجرت بھی پیش کی مگر انہوں نے اس دعوت کو بھی ٹھکرادیا اور اہل عیسائیوں کو شیوں میں غرق رہے تو اللہ نے بطور سزا ان کے اعلیٰ کی غرور کی وجہ سے ان پر قہر کو مسلط کر دیا۔

إِنَّمَا ظَاهَرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ لَئِيْذٌ أُولَئِكَ خُتِمَتْ لَهُمْ أَلْسِنَتُهُمْ لِيَلْغَوْا فِيْ غَيِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ لیکن ان میں سے اکثر لوگ اپنی انتہائی حماقت کے سبب سمجھ جاتے کہ جو خط وغیرہ ان پر مسلط کیا گیا وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ یا پھر اسے مراد ہے نصیب خیر و شر جو من عند اللہ ہے۔ قاسوس میں ہے کہ خط کا معنی ہے اچھا برا ٹھکان نصیب، اگر کسی کو کسی کا راز دل یا سبب خیر و شر مراد ہے یعنی اللہ کا حکم یا سبب غرور مراد ہے یعنی من کی وہ دو اعمالیاں جو اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہیں اور جو ان بد حالوں کا سبب ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہڈی بد معنی تو دے جو اللہ کے پاس ہے یعنی دلائل کا مظاہرہ۔

یہودیوں نے کہا ہے کہ اَلْحَسَنَةُ کو لام تعریف کے ساتھ ذکر کیا اور یہودیہ کو بصورت مکرمہ پھر اَلْحَسَنَةُ کے ساتھ اِذَا ذکر کیا جو فعل کے قیام و وقوع پر دلالت کرتا ہے اور یہودیہ کے ساتھ اِذَا ذکر کیا جو شک کو ظاہر کرتا ہے اس فرق کی وجہ سے ہے کہ بھائی کا وقوع تو کم از کم ہے جو ہر بار حضور اللہ نے ان کی بد سچ رحمت کے سبب بالارادہ ان کو بھائی عطا فرمائی تھی اور یہی کلام وقوع اور تعالیٰ واسطہ اور اللہ کا تعلق بھی اس سے تھا، اس لئے لول کو لام تعریف اور اِذَا کے ساتھ اور یعنی کو بصورت مکرمہ اور لول کے ساتھ ذکر کر دیا۔

وَقَالُوا اَمْ نَحْنُ اَشِدَّاءُ بِنَبِيِّهِمْ اَمْ نَعْنَاهُمْ عِزٌّ مَّكَرًا لَّا يَنْفَعُهُمْ اَلَمْ يَكُنْ لَّآلِهَتُهُمْ اَلٰهًا مِّنْ قَبْلِهِ فَكَيْفَ يُحْيِيهِمْ اِذَا امَاتُوْا ۚ اَوَلَا يَرْجِعُوْنَ اِلَيْهِمْ ۚ فَارْسَلْنَا عَلٰی قَوْمِهِمُ الْفُلُوْكَانَ ۚ وَاجْعَلُوْا لِّلْغُلَامِ وَالْغُلَامٰتِ وَالْمَرْءِ اٰتِیَةً فَفَصَّلَا۟

(انہوں نے کہا تم جو عیسائیوں پر جادو کرنے کے لئے پیش کرتے ہو ہم اس کی سبائی کا یقین کرنے والے نہیں پھر ہم نے ان پر فلوکان بھیجا دیے اور ان کے گیزے خود مرینہ میں اور غنم کے یہ سب کھلے کھلے بھڑکے تھے۔)

فَالْوَالِیُّنِ فِرْعَوْنَ لَوْرَ اِس کے گردنے حضرت موسیٰ سے کہا۔ مِنْ اٰتِیَةٍ یعنی مجبور اور دعوت رسالت کی سبائی کی انتہائی حضرت موسیٰ کے پیش کے ہونے مجبور کو انہوں نے آیت (علامت صداقت) کی تو اس لئے کہا کہ حضرت موسیٰ کا کہنا دعوتی تھا بطور استہزاء کہ اسی لئے آئندہ فقرہ میں اس کو سحر کر دو یہ فُسُجُز کا پہلا کلمہ ہماری نظر بندی کر دو اور ہم کو ہمارے مذہب سے بچھو دو، یا حسین ہم پر گڑھ دین نہیں کریں گے۔ یہ اخیر مذکر پہلا (خیمہ منزلت) آیت ہمارے کے اندر جو مسکاتہ اس کی طرف رائج تہہ منقشہ است واضح کتابیاں جن کے عذاب الہی ہوتے ہیں کسی شکل مند کو شبہ نہیں ہو سکتا تھا یا منقشہ کلمات سے مراد ہے الگ الگ کچھ فصل ہے۔ ابن علی مائتہ اور سعید بن جبہ نے کہا ہر دو ہجرات کے درمیان ایک آدمی بدلتا ہوتا تھی۔ ان الفاظ نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ ہر نذر کا عذاب سبچہ سے سبچہ تک ایک بدلتا ہوتا تھا پھر ایک صیغہ کے لئے اٹھایا جاتا (مجموعہ دوسرا عذاب آتا تھا) یہ بھی روایت ہے کہ جادو گردوں کے مطلوب ہونے کے بعد حضرت موسیٰ ان کے اندر میں برسی تکد ہے اور کچھ دیکھو فقہ کے بعد مجبور دیکھتے رہے۔

حضرت ابن عباس: فَتَدْرُءُ سعید بن جبہ اور محمد ابن اسحق کا بیان ہوتا ہے نقل کیا ہے کہ جب جادو گر ایمان لے آئے اور فرعون اور اس کے ساتھی سب شکست کھا کر واپس چلے گئے اور کفر و شر سے کسی طرح باز نہ آئے تو اللہ نے بے درپے قہر سایلوں میں جلا کر دیا اور بھلوں کی پید لوگٹ گئی اس طرح چار قیامت قدرت یعنی حصاء موسیٰ نید بیتا، قہر سایلوں اور یہی دور کی دیکھنے کے بعد بھی ان کو جبرست ہوئی اور کفر پر دستور لگ رہا ہے، تو حضرت موسیٰ نے بد دعا کی اسے اللہ زمین پر تیرا بندہ فرعون مفرور اور سرکش ہو گیا اور حد سے آگے بڑھ چکا اور اس کی قوم نے بھی حیرت سے خدا کو توڑا یا تو ان کو عذاب میں گرفتار کر دے جو ان کے لئے سزا اور میری قوم کے لئے نصیحت اور آنے والے لوگوں کے لئے ایک نشان اور عبرت ہو (حضرت موسیٰ)

$$\overline{(ii)}$$
[illegible]

وَأَوْسَرْنَا الْقُوَّةَ الدِّينَ كَأَنَّهُمْ يَنْقُضُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَعُقَابَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَوَكَّلْتُ كَلِمَتَ رَبِّكَ الْعُسَى عَلَى نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ لَيْسَ بِرَأْوٍ وَدَمْرِي أَمَّا كَانَ يَصْنَعُ فَيُوعُونَ وَتَوَكَّلْتُ وَمَا كَانُوا يَعْرِفُونَ ﴿٥٠﴾

(اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل نکرور و شرک کے جاتے تھے اس سرزمین کا پورا رعب سے لے کر بچھم تک دور سے دیکھا جس میں ہم نے ہر گت و گئی کو آپ کے رب کا اچھا بندہ دیکھا اس کے فضل میں ان کے مہر کی وجہ سے پورا دیکھ لیا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے ساختہ پر واختہ کار خالوں کو اور جو کچھ وہ لوگوں کی ٹوٹتی ہوئی عمارتیں بناتے تھے سب کو دور ہم پر ہم کر دیا۔)

الفقہ یعنی علمائے اہل۔ الدین یعنی کائنات یا مکتبہ حیات جس کو غلام بنایا جاتا تھا۔ اس کی عورتوں سے خدمت لے جاتی تھی اور لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ آذخ یعنی مصروف و شہم کی سر زمین۔ البتی یا زکنا یعنی شہنا جس کے اندر ہم نے برکت پیدا کی تھی یعنی دریا سے درخت اور پھل تھے، سرسبز اور راحت زندگی تھی اور زانی تھی۔ فرعونوں کے بعد مصر میں اور عمالقہ کے بعد شام میں، جہاں اس اہل کو اقتدار حاصل ہو کر ان ملکوں کا سر و ملکا ان کے قبضہ میں آ گیا۔

[illegible]

فرعون اور اس کی قوم کا قصہ اس آیت پر مبنی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی ہمت کی اور اس سے آگے نکل کر اس کی بدترین حرکات اور اعمال فحشہ کا بیان کیا۔ جب کہ اللہ نے ان کو اپنی آیت قدرت دکھادی اور عظیم الشان نعمتیں عطا فرمادی تھیں، پھر بھی انہوں نے غافلانہ کی اس سے غرض یہ ہے کہ قوم کی طرف سے لائے ہوئے شہداء پر رسول اللہ ﷺ کو قتل کرنے کا طرہ حاصل ہو جائے اور مسلمانانہ برکت پیدا ہو۔ اس لیے افعال کا جائزہ لینے اور نفس کی گرفتاری دیکھنے سے غفلت نہ کریں نہ خاصہ نہ عوام کا غلط صبر کی ترغیب دے رہا ہے اور یہ بات چار رہا ہے کہ جو شخص شہداء کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے اللہ مصعب کو دوزخ کر دیتا ہے اس کے دشمن کو چل کر دیتا ہے اور جو ظہر ان کے صبر ہوا ہے اللہ اس کی بد دے تاہم افعال یہ ہے کہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔

اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا چمران کا گزرا ہے لوگوں کی طرف سے ہوا تو اپنے بتوں کی عبادت پر مبنی ہوئے تھے۔ یعنی کابھان
ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰؑ اپنی اسرائیل کو عاشورہ کے دن دریا کے پار لے کر پہنچے تھے اور
آب نے عاشورہ کا روزہ اس کے شکر پر ہمارا کھانا۔

جس نے ایسی باتیں کہیں۔ دل بھر آیا تم نے کھیر لیا اور خوب دھونے لگے۔ سر گردو ملا کہ نے کہا میں عرفان الہی اپنی جگہ (یعنی اپنے سوال پر) صبر کے رہو لہٰذا چیریں سامنے آئیں گی کہ صبر نہ کر سکتے۔ پھر حسب الکلم تھے آسمان کے فرشتے اتار کر موسیٰ کے سامنے آئے ہر فرشتے کے ہاتھ میں سورج سے زیادہ روشن درخت تھوڑی طرح لہا آگ کا ایک ڈنڈا حسب کا لہا میں آگ کے شعلوں کی طرح تھا ہر فرشتے کے ایک سر میں پاد مہر تھے کہ نہ فرشتوں کی مجموعی آواز کی طرح اور اپنی آواز سے شیعہ تقدیس کر رہے تھے اختیاری بلند آواز سے کہ رہے تھے **سُبْحَانَكَ رَبَّنَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَالتَّوْحِيدُ رَبُّكَ الْجَبَرُوتُ** **لَا يَعْصُونَ**۔ موسیٰ ان کی تسبیح کی آواز میں کہ خود بھی تسبیح پڑھتا اور اپنے لہے اور غرض کرنے کے لیے میرے رب مجھے اور کھانا اپنے بندہ کو نظر انداز نہ کرے معلوم نہیں میں منظر سے میرا چھٹکارا ہو گیا نہیں اگر میں (میں سے) نہ ہوں تو عقل چاہوں گا اور راستی یوں تو مچ چاہوں گا۔

فرشتوں کے سر دار نے کلامے ابن عرفان پر خوف توعد سے بڑھ گیا اور تیرا دل نکلا پڑا ہے جس چیز کا ہونے سوال کیا ہے اس کے لئے صبر کر اس کے بعد ساتویں آسمان کے ملا کہ کو عرض الہی اٹھانے کا حکم ہو جس کی نور عرش نمودار ہوا پہلا عمل کیا اور تمام فرشتوں نے **سُبْحَانَكَ رَبَّنَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** کی آواز میں بلند کہیں پہلا میں لرزہ آیا اور جو درخت بھی وہاں تھا پھٹ گیا اور بدھ ضعیف موسیٰ منہ کے بل بے ہوش ہو کر گر پڑا اور اللہ نے اپنی رحمت سے اس کے پاس روح کو بھیجا اور موسیٰ پر سایہ لگان ہو گیا اور چھا گیا اور جس پتھر پر موسیٰ ٹکڑے ہوئے تھے اسی پتھر کو موسیٰ پر لٹ کر قریب کی طرح عاید تاکہ موسیٰ مل دیا جس کو دیر کے بعد کے سورج لٹان کو کھڑا کر دیا تسبیح پڑھتے انھو کھڑے ہوئے اور مناجات کرنے لگے میرے مالک میں تجھ پر ایمان لایا اور تصدیق کرتا ہوں کہ جو شخص بھی مجھے دیکھے گا زندہ رہے گا جو شخص بھی تیرے فرشتوں کو بھی دیکھے گا اس کا دل (خوف سے) باہر نکلے گا، تیری عظمت بہت بڑی ہے تو سب کادرب اور موجود کل اور خاشا ہے۔ میرے سدا کی اور مقابل کوئی شے نہیں اے میرے رب میں تیری طرف بہرہ جو کرتا ہوں۔ محمد میرے ہی لئے ہے تیرا کوئی شریک نہیں تو بڑی برتری والا ہے تو بڑی عظمت رکھتا ہے تو سب ممکن ہے۔

قُلْنَا تَحَبَّلِي ذَبَّةً لِّلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ سَاجِدًا فَكَفَّمْنَا أَفَإِن كَانَ سُبْحَانَكَ شَيْءٌ إِلَيْكَ وَأَنَا أَكُولُ الْخُبْزَ وَنَبِيذًا (میں جو کبھی رب نے پہلے پر جلوہ والا اس کے پرچے اڑا دیے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش آیا تو عرض کیا ہے شک تیری ذلت پاک ہے میں تیری بارگاہ میں معذرت کرتا ہوں اور سب سے پہلے فیض رکھتا ہوں) کہ میں تجھے براہ راست نہیں دیکھ سکتا۔

تفصیلی غامضہ: نمودار ہو یعنی اس کا کچھ نور چمکا سہ علی نے لکھا ہے کہ پھٹنے کے آگے چورے کے برابر نور نہ کوئی کا طور ہوا۔ حاکم کی صحیح حدیث میں ملتا ہے۔ سو قید ملتے ہیں کہ کسی چیز کا دوسرے اور چہرہ نمودار (یعنی عکس نور پر عکاس نمودار) ملتا ہے، جیسے آئینہ کے اندر عکس کی صورت کا نمودار حیثیت میں یہ جلوہ انداز کی نور جلوہ بندی ذلت ذات نہ ملتا ہو کہ غامضہ ہے کہ موسیٰ کی استعداد قوت پرستہ زائد علی نور موسیٰ کو دیر نزوات سے تا کہہ کے ساتھ روک دیا گیا تو باز میں نور ذات کو برداشت کرنے کی صلاحیت کہلا سے آگے سے اللہ نے فرمایا ہے **لَا تَكْفُرْ حَسْبُكَ الْإِيمَانُ خَلَقَ السَّمْعَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَكَيْفَ أَنْ يَخْلُقَ لَهَا وَأَشْفَقَ عَلَيْهَا وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ**

حضرت ابن عباس نے فرمایا نور خداوندی پہلا پر نمودار ہوا تھا۔ خاک کا قول ہے اللہ نے اپنے نور سے بوسے بنا لئے تھے نور نخل کی تاک کے سوراخ برابر (نور کو) ظاہر کر دیا تھا حضرت عبداللہ بن سلام لو کہ جب احبار نے فرمایا عظمت خداوندی کی جلوہ پاشی صرف موسیٰ کے ہاں کی برابر ہوئی تھی کہ پہلا شہر ہو گیا۔ سدائی نے کہا پھٹنے کے برابر چلی ہوئی تھی اس کی تائید حضرت انس کی روایت سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پھٹنے کے آخری دور پر انکو غار کھتے ہوئے یہ ہیبت حلاوت کی اور فرمایا اس اتنی چلی ہوئی تھی کہ پہلا آیت آیت چلا (یعنی لرزہ اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے)۔

ابو الشیخ کی روایت میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے چٹکل سے اٹھ کر فرمایا اس کے عی نور سے پہلے کے پرچے اڑا دیے۔ حضرت سہل بن سعد سہادی کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ نے نور کے ستر ہزار قابلوں میں سے دو ہم کی برابر بٹایا تھا کہ پہلے کے پرچے تو گئے جھٹکا ڈھکی یعنی ریزہ ریزہ دک اور دین ہم معنی ہیں۔ قاسوس میں ہے دک، دق اور جدم کا معنی ہے ہموار و صاف۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا پہلا کوٹھا کر دیا پہلا آہستہ آہستہ چلا یہاں تک کہ سمندر میں جا کر اور سمندر کے اندر (برابر اب بھی) چلا جا رہا ہے۔ حبیب نے کہا پہلا رنگ روہی ہو گیا۔ کبھی نے کہا کڈا کا معنی ہے کسٹرا پارہ پارہ، یعنی بھونی بھونی پڑ پڑ بول میں بٹ گیا۔ بخاری نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر وہاں میں آیا ہے کہ حضرت نور کی بوجہ سے وہ پہلا چھ پہلوں میں منقسم ہو گیا، تینا ہند میں آئے اور کھن ہو ضوی اور تینوں میں نور و غیر، حلوہ و سواف نے خروج بخاری میں لکھا ہے کہ ابن عمرؓ نے حضرت علیؓ کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ نے موسیٰؑ کو سٹایا اور فرمایا یٰموسیٰ اِنَّا اَللّٰہُ رَبُّکَ وَ اَللّٰہُ عَزَّ وَ جَلَّ کی شام کو ہوا وہ پہلا جس پر چل گئی ہوئی سو تفہ (رج) میں تھا چل پڑے عی اس کے سات ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑا سٹے کر گیا یہ ٹکڑا تو وہی ہے جس کے قریب امام سو تفہ میں کھڑا ہو ہے، تین ٹکڑے ہند میں جا پڑے و طیبہ و امہ و ضوی اور طور سینا شام میں چلا گیا اس کو طور کہنے کی وجہ عی ہے کہ یہ نور شام میں جا بیٹھا تھا۔

میں لکھا ہوں اس روایت میں احتمالی قرابت ہے اللہ نے موسیٰؑ سے کلام تو طور سینا ملا نہ شام میں کیا تھا جس تواریت عطا فرمائی تھی مکہ میں نہ کلام لیکر کتاب عطا فرمائی۔

حقیقا حضرت ابن عباسؓ اور حسن نے ترجمہ کیا ہے ہوش اور قیادہ نے کہا سوا۔ کبھی نے کہا عرف کے دن شیخ شنبہ کو موسیٰؑ بے ہوش ہوئے تھے اور جہ کو قربانی کے دن اللہ نے توریث عطا فرمائی و اودعی نے کہا موسیٰؑ بے ہوش ہو کر گر گئے تو آسمانی ملائکہ نے کہا ابن عمرؓ کا اور دیکھ کر کی اور خواست کا کیا ہوا۔ فُلْکُنَا اُنْکَا یعنی جب بے ہوشی سے اتفاق پیدائے قال تو ظاہر کی عظمت کے زیر اثر کہا، فُلْکُنَا اُنْکَا یعنی بخیر اجازت کے سوال کرنے کی جرأت سے توبہ کرتا ہوں۔ وَاِنَّا اَوَّلُ السَّاعِیْنِ یعنی (اس امت میں) میں سب سے پہلا مسو من ہوں ہر نبی کا ایمان اپنی امت سے پہلے ہوتا ہے۔

قَالَ یٰمُوسٰی اِنِّیْ اَخَذْتُ مَعِیْ ثَلٰثَ عَلَمٍ عَلٰی النَّارِیْنِ یُرِیْہُمَا لَیْلَیْہُمَا وَ نَہَیْہُمَا نَہَیْہُمَا وَ کَانَ مِنْ اٰیٰتِہٖ اَنْ یَّخْرُجَ مِنْ اِنۡجِیْہُمَا ۝۱۰ (اللہ نے فرمایا میں نے تیسری اور اپنی ہم کلائی سے اور لوگوں پر تم کو اختیار دیا ہے، اسوجو کچھ میں نے تم کو دیا ہے

اس کو اور شہر گزرنے کی)

یَسْمَعُ کَلِمَہٗکُم مِّنۡ شَیْءٍ النَّارِیْنِ یعنی تیرے زمانے کے لوگوں پر تم کو تیز عطا کیا اور برتری دی۔ چٹکا لڑتی کلام سے سوا کلام نہ اسٹیکٹ ہو جو مقام میں نے تجھے دیا ہے اس کو لے۔

روایت میں آیت کہ جب موسیٰؑ نے کلام یا تو اس وقت جب کے چہرہ پر ایسی پشیمانی تھی کہ کوئی بھی آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا اور مرتے دم تک آپ کے چہرہ پر تابی نہ آگئی۔ یہی ہے ایک روایت۔ یہ کہ جب سے اللہ نے آپ سے کلام کیا میں تو آپ سے غیر متعلق اور گڑھ گئی۔ حضرت موسیٰؑ نے چہرے سے ثاب اٹھایا تو یہی کے چہرہ پر سورج کی کرنوں کی طرح شعلہ میں جڑے تھیں اس نے نور الہی چہرہ پر پڑا تو اسے چھپا یا اور اللہ کے سامنے سجدہ میں گر پڑی اور حضرت موسیٰؑ نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ جنت کے اندر عذاب مجھے قہ کی دی جائے حضرت موسیٰؑ نے فرمایا یہ بات تجھے مل جائے گی بخیر ظلمت میرے بعد کئی دور ہے تو کچھ نہ کرے کیونکہ عورت آخری مشہور نبی کی بیوی تھی۔

بخاری نے حضرت کعب بن لہیا کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے توریث کا مطالعہ کیا اور عرض کیا اے میرے رب میں (توریث میں) ایک امت کا کرچا ہوں جو خیر اور شر میں اس کو کوئی بھی دیکھنے کے لئے یہ کیا ہے وہ گناہوں کو بھڑکانے کا علم دے گی اور نبی یا آل نبی کی ممانعت کرے گی اس کا یہونا لٹھ پر اور بخاری کتاب پر نور چٹکی سب پر ہو گا وہ گناہوں سے بھلا کرے گی یہاں تک کہ کانے و جال سے لڑے گی۔ اے میرے رب اس کو میری امت بنا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی وہ خود

نوریت کی تختیاں۔ حدیث میں آیا ہے کہ وہ تختیاں جنت کے پورے کے درخت کی جیسے ایک تختی کی لمبائی بارہ ماہ تھیں۔ یہ روایت ابو یوسفؒ کی ہے جس کی نسبت حضرت جعفرؒ کی رسالت سے حضرت علیؒ کرم اللہ وجہہ کی طرف کی گئی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے قرآن کو اپنے ہاتھ سے بلا اور قورات اپنے ہاتھ سے لکھی اور طوطی کا درخت اپنے ہاتھ پر بیٹھا۔ یہاں حسن نے کہا: وہ تختیاں موزی کے تیشے کی تھیں۔ کچھ نے کہا: وہ بزرگی تھیں۔ سعید بن احمد نے کہا: قورات سرخ فی تھیں۔ آخری قول کعب بن کعب بھی ہے جو طبرانی اور ابوالفتح نے بیان کیا ہے۔ روایت میں اس نے حاذرہ کی تھیں۔ ابن جریر کا قول ہے: وسمیٰ جیسی جو جبریل علیہ السلام سے لائے تھے جن کو اس قدر سے لکھا تھا جس سے اگر کوئی لکھ دے تو اس کی روح خدائی سے نکلا۔ ابوالفتح کی روایت میں ابن جریر کا قول آیا ہے کہ وہ درود بزرگ کی تھیں۔ وہ سب کا بیان ہے کہ جس نے حج سے اللہ سے اپنی تختیوں کو اٹھلائے گا حکم دینے پر حق کو نہ دے گا کہ مویٰ نے ان کو تراش لیا پھر حق کو چیر لیا اور ان پر اس نصیب لکھنے کی قلم کی آواز مونی سے غور کی۔ اللہ کی بقولہ تختیوں کی لمبائی حضرت مویٰ کے قدم کے مساوی تھی۔ اس کے بعد اس نے مٹی سے قلم سے وہ سب نے کیا لکھ گئی۔ کہ تختیوں کی طرح تختیوں پر حروف لکھے گئے تھے۔ روایت میں اس نے کہا: قورات نازل ہوئی تو سزاوارتوں کا ہاتھ بھی اس کا ایک جز ایک سال سے کم ہیں۔ نہیں پڑھا جاسکتا تھا حضرت یوشعؒ حضرت عزیرؒ اور حضرت یحییٰؒ کے علاوہ اور کسی نے پوری قورات نہیں پڑھی۔

پس تختی کی کتنی یعنی رت ضرورت کی ہر چیز۔ مؤیدۃ یعنی نصیحت اور ملل اعمال سے باز رہت جس کا نتیجہ خوشحالی ہے۔ تو مری میں وقللہ مؤیدۃ سزاوار کا ذکر اس طرح کیا کہ دل نرم پڑ جائے وقللہ یعنی کٹتی کٹتی ہر مری وقللہ حرام و حدود حکام میں سے ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ وقللہ کا تلفظ مؤیدۃ ہے۔ مؤیدۃ یعنی خوشی کے ساتھ یا قوت قلب اور صحت عزیمت کے ساتھ کیونکہ مراد کے ضبط کے ساتھ ہے کا نتیجہ اعمال میں مستحکم اور ہستی ہے۔ یا خسر و یا نہار احسن اس جگہ اسم عظیم کی معنی میں مستعمل نہیں ہے کیونکہ اللہ کی کتاب میں جو حکم ہے وہ بہترین ہی ہے کم و بیش کا خیال ہی نہیں ہے۔ کتاب میں کوئی برا حکم موجود ہی نہیں ہے جیسے عبادہ میں لکھا جاتا ہے اَلْحَقُّ اَخْوَرُ مِنَ الشُّكِّ مومن کو اس سے زیادہ گرم یعنی گرم ہو جب (مومن سرمایہ تو کرمی ہو فی ہی نہیں ہے پھر مومن ہر کام سے زیادہ گرم ہو گا کوئی مٹی نہیں رہتا) کذا قال قطرب۔

عطاء نے حضرت ابن عباسؓ کا قصہ یہی قول یا خسر و یا نہار حسنہ کی تشریح میں نقل کیا ہے کہ اس کے حلال کو حلال حرام کو حرام سمجھیں۔ لو کام پر غور کریں، مانی و امثال سے نصیحت حاصل کریں، اس کے انکام پر عمل کریں اور محتاط بات میں غور و خوض نہ کریں۔ بعض علماء نے کہا یا خسر و یا نہار سے مراد ہیں فراغ من ذر سمحبات جن پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ مباحات ہیں جن پر نہ ثواب مرتب ہوتا ہے نہ عذاب۔

بعض نے کہا عزیمت مراد ہے یعنی نہ نصت سے کام نہ لو۔ عزیمت کو اختیار کر دو اور ہر چیز میں جو وہ حکم ہوں ان میں سے اپنی پر عمل کرو مثلاً حقو، قصاص سے اپنی ہے۔ میرا انتقام سے اپنی پس اپنی کو اختیار کرو۔ سائر الخیر کا الفاسیقین اس جگہ میں مخوف ہے کہ کتاب کو ترک نہ کرو۔ درخت فاقوں کی طرح ہو جائے اور جو مقام ان کا ہے وہی تمہارا ہو جائے گا۔ دَاوُدُ الْفَاسِقِینِ سے مراد ہیں مصر کے اندر فرعون اور اس کی قوم کے ٹوٹے پھوٹے ویران کھنڈر۔ عطیہ عیسیٰ کا یہی قول ہے۔ سدی نے کہا کافروں کی ہلاکت کا میں (مرنے کے مشابہات) مراد ہیں۔ کبھی ہر قتلہ نے کہا عواد و ثمود اور دوسری کڑی شہ جہ شہ قوموں کی دیرینا عیسویں مراد ہیں، جن کو سفر کی حالت میں بنی اسرائیل مراد دیکھتے تھے۔ عجب، حسن اور عطاء نے کہا انہم مراد ہے جہاں آخرت میں ان کا مقام ہو گا۔

سَاخِرُونَ عَنِ الْبَيْتِ الْاَبْنِیَّیْنِ یَتَكَلَّمُونَ فِی الدَّرَجِیْنِ یُطِیْعُوْنَ الْحَقَّ وَکَانَ مَرَدُّوْا کُلِّ اَمْرٍ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاَوْفَاءِ وَکَانَ سَاخِرِیْنِ الْاَرْضِیْنَ لَا یَتَخَفْنَ ذُوَ سَبَبِیْلٍ وَکَانَ مَرَدُّوْا سَبَبِیْلٍ الَّذِیْ یَتَخَفُ ذُوَ سَبَبِیْلٍ ذٰلِکَ یَا اَهْلَکُمْ کَانَ اَوْفَا لِبَیْتَا

کرتے تھے اور اللہ کے نزدیک بھی وہ اعمال قابل اعتبار تھے یعنی انہیں نیت کے ساتھ نفس اللہ کے لئے (یعنی کسی شہرت و ریا کے جذبہ کے) اعمال کے تھے صرف انہی کی چراغ کی۔ یہ مطلب ہے کہ جو بد اعمالیاں وہ بنائیں کرتے تھے انہی کی سزا دی جائے گی (ظلم نہیں کیا جائے گا) اور ان کے تمام اعمال برے ہی ہوں گے کوئی بھی اچھا کام نہ ہو گا۔ اللہ کے ساتھ دوسروں کی بدچالیاں کرنا ہے۔ اگر اللہ کے دشمنی میں بدنامی خواہش کی تسکین کے لئے مال خرچ کیا جائے جو زیادہ ہے تو یہ بھی بہت برا عمل ہے اس سے کفر کی مدد ہوتی ہے (اور کافروں کی بھی عملی خصوصیات ہیں اس لئے ان کے تمام اعمال برے ہی ہیں۔)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿۱۶۷﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْعَنُ النَّاسَ وَيَلْعَنُونَ النَّاسَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۶۸﴾ (اور مومنوں کے بعد ان کی قوم (یعنی اسرائیل) نے (اپنے مقبوضہ ازیور کا ایک پہاڑ) چڑھ جانے کے لئے بنالیا جو ایک مجسمہ تھا اور اس کی ایک کولا بھی)۔ قوم مؤمنوں کی یعنی بنی اسرائیل نے۔ مومن بتلیم یعنی جب دوسری طرف مقرر کردہ وقت پر (ان پات کرنے اور کتاب لینے سے لے کر) چلے گئے اور نہیں دن گزرنے کے بعد چل کا چڑھا شہر شروع ہو گیا۔ بیت الحرام پہنچنے میں اس زیور کا جو بنی اسرائیل نے شادی کی کہ ممانہ سے مصر سے نکلنے وقت قطیوں سے بصورتیت لے لیا تھا اور نکلنے کے بعد انہی کے پاس رہ گیا تھا۔ بیت الحرام میں انسانیت قفسہ پر دلالت کر رہی ہے یعنی وہ زیور جو ان کے قفسہ میں تھا ملکیت کو ظاہر کر رہی ہے کیونکہ قوم غرغان کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل اس زیور کے مالک ہو گئے تھے۔ چلی بصرہ حاد و کمر لام حبس کی جمع ہے جیسے نڈی کی جمع ٹیڈی۔ عیدلہ یہ پہلا مقبول ہے دوسرا مقبول مخدوف ہے یعنی بنالیا پھرے کو معبود۔ جسے نامیہ تو جلا سے بدل ہے۔

حضرت ابن عباسؓ: فقہ اور ان تفسیر کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ مجسمہ سامری نے دنیا تھا اور حضرت جبریلؑ کی نشان قدم کی خاک اس کے منہ میں ڈال دی تھی جس کی وجہ سے وہ گوشت اور خون والا جسم بن گیا تھا۔ سامری کے قول کو نقل کرتے ہوئے ساری نے فرمایا ہے فَصَوَّرَ بِهَا لَكُمْ مَصَافِيحًا مِّنْ آتِ الْوَسْطَىٰ فَصَنَعَ لَهَا سَوْدًا طِينًا ہم سامری کا نقشہ نقل کر رہے ہیں۔ حواریوں نے آواز دہانت میں کہا ہے کہ پہاڑ نے صرف ایک بار آواز نکالی تھی بعض کا قول ہے کہ وہ زیور آواز میں نکلا ہی تھا جب آواز نکالا تھا بنی اسرائیل ان کے سامنے سجدے میں گر پڑتے تھے اور خاموش ہو جاتا تھا تو سجدے سے سر اٹھا لیتے تھے۔

وہب کا قول ہے اس آواز ضرور تھی مگر وہ حرکت نہیں کرتا تھا۔ سعدی نے کہا وہ چلتا بھی تھا۔ بعض ابن دانش نے لکھا ہے کہ سونے کا ایک مجسمہ تھا جس میں جان نہ تھی جب وہ ان کے پیٹ کے اندر داخل ہوتی تھی (اور پھر دوسری طرف سے نکلتی تھی) تو کہنے کی توانائی طرح اس کی آواز نکالتی دیتی تھی۔ اس کی بدلت اسی تدبیر سے کی گئی تھی۔ اس تشریح کی تردید آیت فَصَنَعَ لَهَا سَوْدًا طِينًا سے ہو رہا ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿۱۶۷﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْعَنُ النَّاسَ وَيَلْعَنُونَ النَّاسَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۶۸﴾ (وہب ان معنوں میں) نے پہاڑ کو معبود بنایا تو انہی انسانوں نے انہیں دیکھا کہ وہ (کیسا معبود ہے کہ ان سے بات بھی نہیں کر سکتا اور نہ کون کو بدایت بتا سکتا ہے۔) یعنی انسانوں کی طرح بھی اس میں قدرت نہیں ہے کہ بات کر سکے یا راستہ بتا سکے پھر کیسے انہوں نے اس کو سمجھ دیا کہ وہ اور سامری کا خالق بن گیا (یہی معبود بنالیا اور وہ جو اب دیکھا گیا کہ ان کے لئے (الے تھے)۔ یعنی ایک دلیل چیز کو معبود بنالیا یہ ظلم تھا ایک چیز کا بے عمل استغناء تھا۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿۱۶۷﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْعَنُ النَّاسَ وَيَلْعَنُونَ النَّاسَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۶۸﴾ (اور جب وہ نام ہو کر وہ جان گئے کہ واقعی ہم گمراہی میں چڑھے، تو کہنے لگے اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہم کو موصوفہ نہ کرے تو ہم بالکل گمے گزرے ہو گئے)۔

مفسر ابن کثیرؒ: سبط فعل مجہول کی اسلاف میں آئندہ یہم کی طرف ہے، بطور کنایہ سخت پشیمانی مراد ہے، پشیمان

آدمی افسوس سے ماتھ کاٹتا ہے گویا اس کا ہاتھ اس کے اندر گر ادا یا جاتا ہے۔ عرب لوگ پریشیوں کو سیدھا دل دینی دیکھ کر کہتے ہیں۔ نہ چاہتے کہ ان کی لہر پہنچے۔ نہ مراد ہے دل اور نفوس جنی عدمت ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی۔ حصول فنی کیلئے مشکوکا ان کے ہاتھ میں یعنی دل میں برائی بات پیدا ہو گئی۔ اگرچہ ہاتھ میں مکروہ کا پیدا ہونا ممکن ہے (ہر خیال دل میں ہی پیدا ہوتا ہے) مگر دل اور نفوس کے اندر پیدا ہونے والے چیز بیکری اور دشمنی ہوئی چیز کی طرح ان کے دل میں جنی کیلئے مشکوکا کامیاب ہوتے ہیں (گہری بغور تفتیش غیر محسوس کو محسوس بنادیتی ہے اور اسے ایجاب ہے) حاصل مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے واپس آکر جب ان پر عتاب کیا تو میں کو پیشانی پر ہتھی اور جہان گئے کہ چھڑے کو مچھو بنا کر اہم نہ کرنا۔ اور توبہ کی ذرہ کا کہ تھلا کر ہر دلی توبہ قبول کر کے ہم پر رحم نہ فرمائے گا اور ہمارے قصور سے دور کر دے گا تو ہم پر نہ رحم کرنے میں ہوں گے۔

وَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى الْقَوْمِ لَوِيْلًا لِّفَسَادِهِمْ عَصَابَانِ آتَيْنَاهُم مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ عِصْيَانَهُمْ عَنَّا وَحِزْنَ عَلَيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
(اور جب ہم کو اپنی قوم کی طرف غصہ و رنج کی حالت میں لوٹے تو انہوں نے ہم سے میرے بعد بڑی ہمت و استقلال سے حرکت کی کیا عذاب کے ہم (آئے) بے پہلے ہی جلد بازی میں اور تختیاں ایک طرف رکھ دیں۔)

وَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى الْقَوْمِ لَوِيْلًا لِّفَسَادِهِمْ عَصَابَانِ آتَيْنَاهُم مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ عِصْيَانَهُمْ عَنَّا وَحِزْنَ عَلَيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
یہ ہے سخت غصہ ایک۔ حضرت ابن عباسؓ اور سعدیؒ نے فرمایا سخت محسوس۔ قوموں میں ہے۔ اسف سخت ترین علم و اسف عالمہ اس پر غصہ ہوا۔ بَلَسْنَا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ عِصْيَانَهُمْ عَنَّا وَحِزْنَ عَلَيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ گئے یہ خطاب صرف ان کو حال پر سزا دینے ہے یا یہ مطلب ہے کہ تم نے میری برائی تو تم میری ہی کہ چھڑے کی پوجہ کرنے والوں کو تو کائنات خطاب حضرت ہدایت اور دوسرے معنی ان معنیوں میں ہوں گے۔

وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ عِصْيَانَهُمْ عَنَّا وَحِزْنَ عَلَيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
یہ ہے سخت غصہ ایک۔ حضرت ابن عباسؓ اور سعدیؒ نے فرمایا سخت محسوس۔ قوموں میں ہے۔ اسف سخت ترین علم و اسف عالمہ اس پر غصہ ہوا۔ بَلَسْنَا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ عِصْيَانَهُمْ عَنَّا وَحِزْنَ عَلَيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ گئے یہ خطاب صرف ان کو حال پر سزا دینے ہے یا یہ مطلب ہے کہ تم نے میری برائی تو تم میری ہی کہ چھڑے کی پوجہ کرنے والوں کو تو کائنات خطاب حضرت ہدایت اور دوسرے معنی ان معنیوں میں ہوں گے۔

وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ عِصْيَانَهُمْ عَنَّا وَحِزْنَ عَلَيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
یہ ہے سخت غصہ ایک۔ حضرت ابن عباسؓ اور سعدیؒ نے فرمایا سخت محسوس۔ قوموں میں ہے۔ اسف سخت ترین علم و اسف عالمہ اس پر غصہ ہوا۔ بَلَسْنَا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ عِصْيَانَهُمْ عَنَّا وَحِزْنَ عَلَيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ گئے یہ خطاب صرف ان کو حال پر سزا دینے ہے یا یہ مطلب ہے کہ تم نے میری برائی تو تم میری ہی کہ چھڑے کی پوجہ کرنے والوں کو تو کائنات خطاب حضرت ہدایت اور دوسرے معنی ان معنیوں میں ہوں گے۔

وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ عِصْيَانَهُمْ عَنَّا وَحِزْنَ عَلَيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
یہ ہے سخت غصہ ایک۔ حضرت ابن عباسؓ اور سعدیؒ نے فرمایا سخت محسوس۔ قوموں میں ہے۔ اسف سخت ترین علم و اسف عالمہ اس پر غصہ ہوا۔ بَلَسْنَا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ عِصْيَانَهُمْ عَنَّا وَحِزْنَ عَلَيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ گئے یہ خطاب صرف ان کو حال پر سزا دینے ہے یا یہ مطلب ہے کہ تم نے میری برائی تو تم میری ہی کہ چھڑے کی پوجہ کرنے والوں کو تو کائنات خطاب حضرت ہدایت اور دوسرے معنی ان معنیوں میں ہوں گے۔

وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ عِصْيَانَهُمْ عَنَّا وَحِزْنَ عَلَيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
یہ ہے سخت غصہ ایک۔ حضرت ابن عباسؓ اور سعدیؒ نے فرمایا سخت محسوس۔ قوموں میں ہے۔ اسف سخت ترین علم و اسف عالمہ اس پر غصہ ہوا۔ بَلَسْنَا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ عِصْيَانَهُمْ عَنَّا وَحِزْنَ عَلَيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ گئے یہ خطاب صرف ان کو حال پر سزا دینے ہے یا یہ مطلب ہے کہ تم نے میری برائی تو تم میری ہی کہ چھڑے کی پوجہ کرنے والوں کو تو کائنات خطاب حضرت ہدایت اور دوسرے معنی ان معنیوں میں ہوں گے۔

وَالَّذِينَ عَمِلُوا الشَّيْءَ الَّذِي كُنْتُمْ تُعَذِّبُونَ لَهُمْ وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ كَثِيرَةٌ ۖ سَيُجْزَوْنَ فِيهَا مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

(اے اللہ جن لوگوں نے جھگڑے کی جو جاکی نیت جلد اس دنیا کی زندگی میں اپنا پرانے کے رب کا غضب آنے کا اور لذت پڑے گی۔ تم انہیں انہوں کو ایسی ہی مزا دیو گے جس پر ان لوگوں نے برے کام کرنے کے بعد توبہ کر لی اور (یعنی بدلے کا بدلہ) لے آئے تو آپ کا وہ اس توبہ کے بعد ان کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔)

إِنَّهُمْ فِيهَا لَيَكُونُونَ لَكُمْ مَنَافِعَ ۚ وَمِنْهُمْ لَفِيضٌ مِّمَّنْ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ﴿٢١﴾

کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دے۔ اور انہوں نے انہوں کو ایسی ہی مزا دیو گے جس پر ان لوگوں نے برے کام کرنے کے بعد توبہ کر لی اور (یعنی بدلے کا بدلہ) لے آئے تو آپ کا وہ اس توبہ کے بعد ان کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا ۖ لَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

وہ جو کفر کر دیں۔ انہوں نے انہوں کو ایسی ہی مزا دیو گے جس پر ان لوگوں نے برے کام کرنے کے بعد توبہ کر لی اور (یعنی بدلے کا بدلہ) لے آئے تو آپ کا وہ اس توبہ کے بعد ان کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا ۖ لَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

وہ جو کفر کر دیں۔ انہوں نے انہوں کو ایسی ہی مزا دیو گے جس پر ان لوگوں نے برے کام کرنے کے بعد توبہ کر لی اور (یعنی بدلے کا بدلہ) لے آئے تو آپ کا وہ اس توبہ کے بعد ان کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا ۖ لَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا ۖ لَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا ۖ لَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا ۖ لَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا ۖ لَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا ۖ لَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

نہیں کی تھی۔ لمحاتِ انا یعنی ہم نے ان کی حاضری کا جو وقت مقرر کیا تھا اس وقت کے لئے

روایت میں آگیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم میں سے ستر توبیوں کو لے کر آؤ اور پیچھے کی پوجا کی مذمت ٹھٹس کرو (یعنی قصور معاف ہونے کی دعا کرو) آپ نے ہر سیدہ میں سے چھ آدمی چھٹ لئے، اس طرح دو آدمی بڑھ گئے کیونکہ کل اسیدہ پڑھتے آپ نے فرمایا دو آدمی کم کر لو اس پر کوئی راضی نہ ہوا آخر آپ نے فرمایا جو آدمی ساتھ نہ جائے گا اس کو بھی ساتھ جانے والے کے برابر ثواب ملے گا اس پر کالاب بنو یوشع اپنے لئے باقی کو ساتھ لے کر تپ چل دیے۔ پہلے کے قریب پہنچے تو موسیٰ اور ساتھیوں کو ایک بادیکہ ابرہہ بنی آغوش میں لے لیا، سب لوگ عیدوش کر پڑے اور سب نے سنا کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، بعض لوگ واقعہ کی ہدایت کی۔ کچھ دیر کے بعد ابرہہ چٹ گیا تو ساتھی حضرت موسیٰ سے کہنے لگے جب تک حکم کلام اللہ کو دیکھ نہ لیں یوں ہم کو آپ کی باتوں کا یقین نہیں آئے گا مظلوم حسین کس کی اور خبی اس کی کستاشی کی وجہ سے کان کو کھلی نہ آجھڑا۔ بعض نے کہا ہاتھ میں زلزلہ آگیا اور سب بے ہوش ہو گئے یعنی مر گئے۔ سدی کا یہی قول ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جن ستر لوگوں پر پہنچی کر کی مٹی کا واقعہ بعد کا ہے اور جن لوگوں نے بغیر دود و دھوا کو دیکھے، صرف انہیں کرمانے سے انکار کر دیا تھا، ان کا واقعہ پہلے جو چکا تھا اللہ نے مٹی کو تھم دیا تھا کہ ستر آدمیوں کو جن کر اپنے ساتھ باہر لانا حضرت مٹی نے ستر افراد جن کے لئے وار سب کو لے کر پہنچی سے باہر آکر سب نے مل کر دیا کی۔ من جملہ دعا کے انہوں نے یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ اے اللہ ہم کو وہ چیز عطا فرما جو تو نے ہم سے پہلے کسی کو نہ دی، جو ہمارے بعد کسی کو دے۔ (تھیکہ دہلی کی جامعہ رشیدیہ نے دود کردی اور ان کو بھی لے آجکل دوسرے نے کہا وہ حقیقت موت نہ تھا یعنی مرے نہیں بلکہ مہر دیکھ کر ان پر لڑو دھاری ہو گیا، نیکانے لگے، مے جھین ہو گئے، بعد مد ٹوٹنے لگا۔

قَالَهُمْ الرَّحْمَةُ قَالَ رَبِّ نَحْنُ مُسْلِمُونَ فَذَرْنَاهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ
 هُوَ إِلَّا فِتْنَتُكَ وَمَتَّبِعِ الْفِتْنَةَ يَكُنْ لِلْكَافِرِينَ نَجْمٌ كَانُوا
 وَالْكَتَابُ لِلْكَافِرِينَ فَذَرْنَاهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ
 سَوَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ
 وَتَوَفَّوهُنَّ بِحُكْمٍ وَكَافُوهُنَّ فِی الْمُلُوكِ
 اِیسا نہیں کیا (اے امتحان) سے تو جس کو چاہتا ہے مگر اہل میں ڈال دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھی دلو پر چلا دیتا ہے تو ہمارا
 سزا ہے ہم کو معاف فرما دے اور ہم پر خم فرما تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے اور ہم کو لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی
 لکھ دے اور آخرت میں بھی ہمارا جو بھرتی اسی طرف ہے کہ

فَلَمَّا أَتَتْهُمْ الرِّجْفَةُ سَوَّطُوا فِي الدُّنْيَا وَرَبُّهُمْ لَازِلٌ فَذُكِّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ عَالَمٌ
 پرستوں سے وہ لوگ کو سالہ پرستی کے وقت لگ بڑھ کٹھن نہیں ہوئے اس لئے سخت بھونچال میں گرفتار ہو گئے۔ حضرت
 موسیٰؑ کو ان کی حالت دیکھ کر رحم کیا اور انہیں یہ دعا کہیں وہ مرت جاکیں اور حضرت موسیٰؑ کے ہاتھ سے نکل جائیں۔
 لوگ تمام نیک کاموں میں حضرت موسیٰؑ کے بند بگڑ گئے۔ اطاعت گزار اور فرماں بردار تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر حضرت
 موسیٰؑ رونے لگے اور عرض کیا رَبِّ لَوْ شِئْتَ اسے ملک اس منظر کو دیکھنے سے پہلے ہی مار تو چاہتا تو ان سب کو اور مجھے مار ڈالتا۔
 یعنی قرعوں کے ساتھ سے ان کو مرنے والا بنا دیتا اور یا میں فرق کر دیتا کسی اور طرح سے مار ڈالتا مگر تو نے رحم کیا ان کو۔ چالیس فرعون سے
 بھی اور دریا سے بھی ہر صیبت سے رہائی دی اب اگر ایک بار تو ان پر رحم فرمائے تو میری عمومی رحمت سے بعید نہیں۔ بعض
 علماء نے کہا ان کی جنت کا یہ مطلب ہے کہ اگر تو چاہتا تو یہاں آنے سے پہلے ہی قوم کے سامنے ان کو ہلاک کر دیتا سب لوگ دیکھ
 لیتے اور مجھ پر قسمت تراشی نہ کرتا تھے۔

بُنَا فَعَلِ الشَّيْءَ الْيَسَّانَ دے دو قوہوں نے جو غلبہ دیدہ ہو کی جرأت کی یا مجمعے کی پوجا کی لذت کی اس حرکت سے تو

کیا سب کو ہلاک کر دے گا۔ ہر دے گا کلام استغفار ہی ہے مگر استغفار کی غرض طلبہ رحم ہے کیونکہ سوئی واقف تھے کہ اللہ بڑا
منصف ہے، بعض کے جرم سے سب کو ہلاک نہیں کر سکتا اور جس چیز سے واقف تھے اس کو دریافت کرنے کا کوئی معنی نہیں اس
لئے استغفار سے مراد ہے مہربانی کی طلب (یعنی ہلاک نہ کرے) لہذا بھی نہیں ہے وہ یعنی رویت کی طلب یا گوسالہ پر ستم
الْاَوْفَاتِ مَن مِّنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَفْهِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ جس سے من کو تیرے دیدار کا نالہ ہو لیا تو نے ایک مجتہد چھوڑ دیا اور
دیا جس سے یہ بحر ہو گئے اور پھر تو نے من کو یہ فی بے پردہ چھوڑ دیا

مَا الْاَوْفَاتِ مَن مِّنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَفْهِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کے قول رَافِقًا مِّنْهُمْ قَوْلًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْكَ اِنَّا نَعْلَمُ مَا نَعْلَمُ اللہ نے
عرض کیا یہ تیرا دعویٰ استغفار ہے جس کی تو نے مجھے اطلاع پہلے ہی دی تھی کہ کچھ لوگوں کو تو نے مگر ان ہی میں ڈال دیا اور وہ قسم میں
پڑ گئے اور کچھ کو بدعت پر قائم رکھا اور غفران رکھا کہ وہ دین پرستے رہے۔ فَعَسَىٰٓ اَنَّ يَخْرُجَ مِنْهُمْ مِّنْ قَوْمٍ يَّسْتَفْهِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ میں ڈالنا چاہتا ہے
اس کو مگر ان ہی میں ڈال دیتا ہے کہ اس کی دعا میں کہتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وعدے آگے بڑھ جاتا
ہے۔ وَفَعَسَىٰٓ اَنَّ يَخْرُجَ مِنْهُمْ مِّنْ قَوْمٍ يَّسْتَفْهِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ میں کوہ امت پر مرو چلے (اور ان کی بدد کرتا ہے) جس کی وجہ سے اس کا
دین مضبوط ہو جاتا ہے۔ اَنْتَ وَرَبُّكَ اَنْتَ اَوَّلُ دَارٍ لَّوْرٍ عَالَمٍ ہے۔ وَفَعَسَىٰٓ اَنَّ يَخْرُجَ مِنْهُمْ مِّنْ قَوْمٍ يَّسْتَفْهِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ میں کوہ امت پر مرو چلے (اور ان کی بدد کرتا ہے) جس کی وجہ سے اس کا
دین مضبوط ہو جاتا ہے۔ اَنْتَ وَرَبُّكَ اَنْتَ اَوَّلُ دَارٍ لَّوْرٍ عَالَمٍ ہے۔ وَفَعَسَىٰٓ اَنَّ يَخْرُجَ مِنْهُمْ مِّنْ قَوْمٍ يَّسْتَفْهِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ میں کوہ امت پر مرو چلے (اور ان کی بدد کرتا ہے) جس کی وجہ سے اس کا

کی جگہ بھلائی ملتا ہے۔ اَنْتَ وَرَبُّكَ اَنْتَ اَوَّلُ دَارٍ لَّوْرٍ عَالَمٍ ہے۔ وَفَعَسَىٰٓ اَنَّ يَخْرُجَ مِنْهُمْ مِّنْ قَوْمٍ يَّسْتَفْهِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ میں کوہ امت پر مرو چلے (اور ان کی بدد کرتا ہے) جس کی وجہ سے اس کا
دین مضبوط ہو جاتا ہے۔ اَنْتَ وَرَبُّكَ اَنْتَ اَوَّلُ دَارٍ لَّوْرٍ عَالَمٍ ہے۔ وَفَعَسَىٰٓ اَنَّ يَخْرُجَ مِنْهُمْ مِّنْ قَوْمٍ يَّسْتَفْهِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ میں کوہ امت پر مرو چلے (اور ان کی بدد کرتا ہے) جس کی وجہ سے اس کا
دین مضبوط ہو جاتا ہے۔ اَنْتَ وَرَبُّكَ اَنْتَ اَوَّلُ دَارٍ لَّوْرٍ عَالَمٍ ہے۔ وَفَعَسَىٰٓ اَنَّ يَخْرُجَ مِنْهُمْ مِّنْ قَوْمٍ يَّسْتَفْهِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ میں کوہ امت پر مرو چلے (اور ان کی بدد کرتا ہے) جس کی وجہ سے اس کا
دین مضبوط ہو جاتا ہے۔ اَنْتَ وَرَبُّكَ اَنْتَ اَوَّلُ دَارٍ لَّوْرٍ عَالَمٍ ہے۔ وَفَعَسَىٰٓ اَنَّ يَخْرُجَ مِنْهُمْ مِّنْ قَوْمٍ يَّسْتَفْهِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ میں کوہ امت پر مرو چلے (اور ان کی بدد کرتا ہے) جس کی وجہ سے اس کا

دجہ سے نواب جہ میں کچھ سے گئے۔
قَالَ عَذَابِيْ اَشَدُّ مِنْ نَّارِ جَهَنَّمَ مَنْ اَسْتَاذَنَ لَّوْرٍ عَالَمٍ اَصْحَبَتْ كُلُّ شَيْءٍ جَسَدًا مِّنْهَا اَلَّذِيْنَ يَّسْتَفْهِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
وَالَّذِيْنَ يَّسْتَفْهِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (اللہ نے فرمایا میں اپنا عذاب تو اس پر واقع کرتا ہوں
جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز کو اپنے اندر سموتے ہوئے ہے تو وہ میں من لوگوں کے لئے تو ضرور ہی گھنوں کا جو (اللہ

کی نافرمانی سے باز رہے ہیں اور ان کو دیتے ہیں اور ہر دے گئے تیاہ پر ان پر کہتے ہیں)۔
قَالَ عَذَابِيْ اَشَدُّ مِنْ نَّارِ جَهَنَّمَ مَنْ اَسْتَاذَنَ لَّوْرٍ عَالَمٍ اَصْحَبَتْ كُلُّ شَيْءٍ جَسَدًا مِّنْهَا اَلَّذِيْنَ يَّسْتَفْهِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
وَالَّذِيْنَ يَّسْتَفْهِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (اللہ نے فرمایا میں اپنا عذاب تو اس پر واقع کرتا ہوں
جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز کو اپنے اندر سموتے ہوئے ہے تو وہ میں من لوگوں کے لئے تو ضرور ہی گھنوں کا جو (اللہ

کالی یعنی سوئی کی دعا کے جواب میں اللہ نے فرمایا۔ وَفَعَسَىٰٓ اَنَّ يَخْرُجَ مِنْهُمْ مِّنْ قَوْمٍ يَّسْتَفْهِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ میں کوہ امت پر مرو چلے (اور ان کی بدد کرتا ہے) جس کی وجہ سے اس کا
دین مضبوط ہو جاتا ہے۔ اَنْتَ وَرَبُّكَ اَنْتَ اَوَّلُ دَارٍ لَّوْرٍ عَالَمٍ ہے۔ وَفَعَسَىٰٓ اَنَّ يَخْرُجَ مِنْهُمْ مِّنْ قَوْمٍ يَّسْتَفْهِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ میں کوہ امت پر مرو چلے (اور ان کی بدد کرتا ہے) جس کی وجہ سے اس کا
دین مضبوط ہو جاتا ہے۔ اَنْتَ وَرَبُّكَ اَنْتَ اَوَّلُ دَارٍ لَّوْرٍ عَالَمٍ ہے۔ وَفَعَسَىٰٓ اَنَّ يَخْرُجَ مِنْهُمْ مِّنْ قَوْمٍ يَّسْتَفْهِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ میں کوہ امت پر مرو چلے (اور ان کی بدد کرتا ہے) جس کی وجہ سے اس کا
دین مضبوط ہو جاتا ہے۔ اَنْتَ وَرَبُّكَ اَنْتَ اَوَّلُ دَارٍ لَّوْرٍ عَالَمٍ ہے۔ وَفَعَسَىٰٓ اَنَّ يَخْرُجَ مِنْهُمْ مِّنْ قَوْمٍ يَّسْتَفْهِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ میں کوہ امت پر مرو چلے (اور ان کی بدد کرتا ہے) جس کی وجہ سے اس کا

جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے نافرمانی کی اس نے عذاب کیا اور ان کے لئے۔
عَلِيٌّ عَزَّ وَجَلَّ نے آیت کی تشریح میں فرمایا اللہ کی رحمت سموتے ہوئے تو ہر چیز کو ہے لیکن رحمت کا جواب صرف مستحقوں
کے لئے ہے، اللہ کی رحمت اہل ایمان کے لئے وسیع ہے من کو کافروں کو بھی روز قیامت میں دیا جائے گا یعنی وہ بھی ان ہی میں اور یہ بھی
اللہ کی رحمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں مگر جب مومن آخرت کو سوا حل رہے تو رحمت خداوندی خصوصیت کے ساتھ انہی
پر ہوگی (کافروں کی رحمت دیا جائے گی) جیسے دوسرے کے چرچ کی روشنی سے کوئی شخص فائدہ نہ ہو گا اور جب چرچ نہ ہو گا اور
چرچ نہ جائے تو یہ نور بھی محروم ہو جائے گا۔

فَعَسَىٰٓ اَنَّ يَخْرُجَ مِنْهُمْ مِّنْ قَوْمٍ يَّسْتَفْهِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ میں کوہ امت پر مرو چلے (اور ان کی بدد کرتا ہے) جس کی وجہ سے اس کا
دین مضبوط ہو جاتا ہے۔ اَنْتَ وَرَبُّكَ اَنْتَ اَوَّلُ دَارٍ لَّوْرٍ عَالَمٍ ہے۔ وَفَعَسَىٰٓ اَنَّ يَخْرُجَ مِنْهُمْ مِّنْ قَوْمٍ يَّسْتَفْهِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ میں کوہ امت پر مرو چلے (اور ان کی بدد کرتا ہے) جس کی وجہ سے اس کا
دین مضبوط ہو جاتا ہے۔ اَنْتَ وَرَبُّكَ اَنْتَ اَوَّلُ دَارٍ لَّوْرٍ عَالَمٍ ہے۔ وَفَعَسَىٰٓ اَنَّ يَخْرُجَ مِنْهُمْ مِّنْ قَوْمٍ يَّسْتَفْهِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ میں کوہ امت پر مرو چلے (اور ان کی بدد کرتا ہے) جس کی وجہ سے اس کا
دین مضبوط ہو جاتا ہے۔ اَنْتَ وَرَبُّكَ اَنْتَ اَوَّلُ دَارٍ لَّوْرٍ عَالَمٍ ہے۔ وَفَعَسَىٰٓ اَنَّ يَخْرُجَ مِنْهُمْ مِّنْ قَوْمٍ يَّسْتَفْهِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ میں کوہ امت پر مرو چلے (اور ان کی بدد کرتا ہے) جس کی وجہ سے اس کا

عبادت کا اور ظاہر بنایا گیا، میرے لئے اس غیرت حال کر دیا گیا۔ مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں کیا گیا۔ یہی نے حج مند سے حضرت ابو اسحاق روایت سے بیان کیا ہے مجھے چاہتا تو کسی وجہ سے برتری عباد کی کسی امانت میں شفاعت کا ذکر نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں آیت میں خطاب اگرچہ عام طور پر سب لوگوں کو ہے لیکن بیان کی ہر فقرہ جاری ہے کہ عام کے ذریعہ میں عہدہ کے یہودی اور انھیں یہودی خصوصیت کے ساتھ تحطب ہیں انہی کے خلاف بغور دلیل مستحبو باعدہ کہ ہم فی الذی انزلنا و الانجیل فرمایا ان کے بعد معارف و خصوصیت کے زیر اثر ان کا کفار اللہ کے دربار میں ہے سو ہو گا (انکار کی کوئی وجہ ہلی نہیں) الذی کہ شاک انہ فی ذی اللہ کی صفت ہے یعنی میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کی حکومت مدت جہاں پر ہے۔ ان الذی متواتر ہے اور لا انہ الا وہ خبر ہے معنی میں اللہ کی و شہادت تمام جہاں میں ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آخری صورت میں اللہ کی لا الہ الا وہ عام رسالت کا بیان ہو گا انھیں یہ پیام پہنچانے کے لئے بھیجا گیا ہے کہ وہ شاکا نکات ہے وہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

فَیُؤْتُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِیِّ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْ یُؤْتِیْ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْعَمَ عَلَیْکُمْ فَعَلَمَکُمْ فَعَلَمَکُمْ فَعَلَمَکُمْ فَعَلَمَکُمْ

(پس تمہارے پروردگار اللہ کے اس رسول نبی ان پر بھی جو خود اللہ پروردگار اس کے انعام پر ایمان رکھتا ہے اور اس رسالت کا اقرار کرنا کہ تم راہ مقصد پر آؤ گے)

رَسُولُ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْ یُؤْتِیْ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْعَمَ عَلَیْکُمْ فَعَلَمَکُمْ فَعَلَمَکُمْ فَعَلَمَکُمْ فَعَلَمَکُمْ
 ہے۔ کہ کلمات اللہ اور اللہ کے انعام پر یعنی ان کتابوں پروردگار پر جن کا نزول اللہ کی طرف سے نبی ان اور دوسرے جنہوں پر ہوا ہے۔ لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُونَ یعنی یہ بات باب ہونے کی امید رکھتے ہوئے یہ بات نبی کی امید کی دونوں باتوں کے مجموعہ کا نتیجہ قرار دیا (ایمان اور اپنی دونوں کے مجموعہ پر امید ہدایت کو مرتب کیا) تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جو شخص صرف اصدقین کو مقرر کرے رسول اللہ ﷺ پر اس کا ایمان تو ہو مگر شریعت کی پابندی نہ کرنا اور رسول اللہ ﷺ کا چاہنا ہو تو وہ (مکر و عقیدہ کے لئے) تاکہ اسے اگرچہ یہ بات بات ہو جائے مگر عمل کے اعتبار سے) برائے کر اسی میں گھرا ہے گا۔

وَمَنْ یُّؤْمَرْ بِکُمْ فَعَلَمَکُمْ فَعَلَمَکُمْ فَعَلَمَکُمْ فَعَلَمَکُمْ فَعَلَمَکُمْ فَعَلَمَکُمْ فَعَلَمَکُمْ فَعَلَمَکُمْ فَعَلَمَکُمْ فَعَلَمَکُمْ

(اور قوم موسیٰ میں یہ جماعت ایسی تھی ہے جو دین حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں۔ اور ہم نے نبی ہر نسل کو بارہ ذہنوں میں تعلیم کر کے سب کی شکایت بہت ضرور کر دی۔)

ذوین قوم مکتوسی موسیٰ کی قوم میں سے یعنی نبی اسراہیل میں سے۔ اُنہ یعنی ایک جماعت۔ بالحق (بہ لفظ) حال ہے) نبی ایسی حالت میں کہ وہ خود برحق ہیں، اصحاب حق ہیں نیز العقیقی سے مراد ہے کہ حق العقیقی جنی دو دو کوں کو حق بات کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ اس حق کے سبب جس پر وہ خود قائم ہیں دو کوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ وہ فَعَلَمَکُمْ یعنی آپس کے معاملات میں بھی حق کے ساتھ کیا انصاف کے فیصلے کرتے ہیں۔

شناک انہی اور یہ کلمات ہیں کہ جس جماعت کا اس آیت میں مذکور ہے وہ انتہائی مشرق میں تھیں سے بھی آگے ایک دریا کے کنارے جس کا نام دریاودانی ہے برحق ہے۔ حق میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ اس کے پاس ملے ہو اور اس کے سامنے کے پاس نہ ہو وہاں (روزگارت کو ہدایت ہوتی ہے) اور ان کو ابر کل جاتا ہے وہ لوگ کبھی کرتے ہیں ہم میں سے کوئی ابھی نہیں کبھی نکلے وہ سب دین حق پر ہیں۔

روایت میں آیا ہے کہ شب معراج میں حضرت جبرئیل رسول اللہ ﷺ کو لے کر ان کی طرف پہنچے اور ان سے پوچھا کہ کیا تم میں کو پہچانتے ہو جن سے کلام کر رہے ہو، انہوں نے انکار کیا، تو ہر نسل نے کہا یہ محمد نبی اہی ﷺ ہیں۔ یہ بات سن کر وہ سب آپ پر ایمان لے آئے اور عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ حضرت موسیٰ نے ہم کی صحبت کی تھی کہ تم میں سے جو کوئی ابھی اس

[illegible]

میں کہتا ہوں کہ سورۃ بقرہ میں اُن کے لئے اعلیٰ قدر کی فکرت اور تامل ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اس کے بعد اسی آیت پر فرمایا ہے: (تحقیق) اگر کوئی شخص اس آیت کے اعلیٰ قدر کی فکر کرے یا اس آیت کو اپنا (تحقیق) اور مناسب سمجھے تو اس آیت کے ساتھ ہی کہتا ہے جو ہو سکتا ہے۔ اور اس آیت میں ایک اہمیت ہے جو اس آیت کے لئے جو ممکن ہو سکتی ہے۔

کرتے تھے ویسی ہی ہم ان کی چالچل کرتے تھے یا یہ مطلب ہے کہ ان کی باخبرائی کی وجہ سے ہم ان کی چالچل اس سخت امتحان کی صورت میں کرتے تھے روایت میں آیا ہے کہ شیطان نے ان کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ اللہ نے سچے کے دل ٹھکر کرنے سے منع نہیں کیا ہے کھانے سے منع کیا ہے اس نے وہ ٹھکر کرتے گئے یا یہ دوسرا پید کیا کہ پھلیاں بکرنے کی ممانعت کی ہے لہذا انہوں نے لب ساحل بڑے بڑے حوصلہ کو دے جن کے اندر سمندر سیالی کے ساتھ سچے کے دل پھلیاں آجاتی تھیں اور ان کے دل لوگ ان کو پکڑ لیتے تھے ایسی حرکت بہت دونوں تک کرتے رہے پھر سچے کے دل میں ٹھکر کرنے کی جرأت کرنے لگے اور بولے ہمارے خیال میں لب سچے کے دل پھلیاں پکڑنا بھی ہمارے لئے حلال کر دیا گیا ہے چنانچہ اس خیال کے بعد وہ سچے کے دل پھلیاں پکڑنے لگے اور خرید و فروخت بھی کرنے لگے اور کھانے بھی لگے۔ ایک تہائی آدمی تو اس باخبرائی میں جلا ہو گئے مگر ایک تہائی آدمیوں نے ان کو روکا اور ہزار داشت کی باقی ایک تہائی نے نہ تو رسم میں شرکت کی نہ ممانعت کی۔ خاموش رہے۔

وَاِذْ قَالَتْ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُنْظَرِيْنَ قَوْمًا اَللّٰهُ مُتَّبِعٌ اَوْ مُتَّبَعٌ وَعَذَابُكَ شَدِيدٌ اَدْعَاكَ اَلَا

مَعْنٰی اِنَّكَ اِلٰی رَبِّكَ اَدْعَاكَ اَوْ لَعَلَّكَ تَبْتَغُوْنَ ۝ (اور) (اس وقت کا حال دریافت کر رہی تھیں کہ ان میں سے ایک جماعت نے (اپنے صاحب دل سے) کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کئے جاتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے انہوں نے جواب دیا تمہارے رب کے سامنے ہزار قسمیں کرنے کے لئے اور اس لئے بھی کہ شاید یہ پرہیز کار ہو جائیں۔

لَا وَفَاكَتْ اِنَّهُ لَمِنَ الْمُنْظَرِيْنَ یعنی خاموش رہنے والے گروہ نے نصیحت کرنے اور (سچے کے دل پھلیاں پکڑنے سے روکنے والے گروہ سے کہا اَللّٰهُ مُتَّبِعٌ اَوْ مُتَّبَعٌ یعنی جن کو اللہ دیا میں ہلاک کرنے والا ہے یا آخرت میں سخت سزا دینے والا ہے فَكَالُوا نصیحت کرنے والوں نے کہا مُتَّبِعُوْهُ یعنی اس لئے ہم نصیحت کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہزار داشت میں کو تازی نہ رہے یا نہ۔ اور اللہ کے سامنے ہم ہزار قسمیں کر سکیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَبْتَغُوْنَ اور شاید یہ لوگ باخبر آجائیں (ہم ہامید خیمیں ہیں) کا امید کی تو ہلاکت کے بعد ہی ہوگی۔

فَلَمَّا اسْتَوْفَا مَا دَعٰهُمُ اِلٰی الْاٰیٰتِ الْاٰثِرٰتِ يَتَّبِعُوْنَ غٰیِبِ الشُّوْءِ وَاَخَذْنَا اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَصَابٍ مِّنْ يَّسْمِيْنِ لِّمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝ فَلَمَّا اسْتَوْفَا اَمَّا مِّنْ نَّفْثٍ اَعْتَدْنَا لَمَن كَفَرَ اَوْ اِذْ دَعَوْا حُسْبِيْنَ ۝

(آخر جو بات ان کو سمجھائی جاتی تھی جب وہ ان کے تارک تھے (یعنی نصیحت نہ مانی) تو ہم نے بری بات سے روکنے والوں کو تو تازی اور جو تک ہے جاہلست کرتے تھے ان کی باخبرائی کی بدوش میں ان کو سخت عذاب میں پکڑنا یعنی عذاب وہاں کام میں نہ سے نکال گئے جس سے ان کو روکا گیا تھا تو ہم نے (برادر) ان کو گروہ دیا کہ ذلیل بدر ہو جائے (اور ذلیل بدر ہو گئے)۔

لَمَّا اسْتَوْفَا اَمَّا مِّنْ نَّفْثٍ اَعْتَدْنَا لَمَن كَفَرَ اَوْ اِذْ دَعَوْا حُسْبِيْنَ لِّمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ غٰیِبِ الشُّوْءِ وَاَخَذْنَا اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَصَابٍ مِّنْ يَّسْمِيْنِ لِّمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

وَاَخَذْنَا اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَصَابٍ مِّنْ يَّسْمِيْنِ لِّمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ غٰیِبِ الشُّوْءِ وَاَخَذْنَا اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَصَابٍ مِّنْ يَّسْمِيْنِ لِّمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا میں رہا ہوں کہ اللہ نے اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا غٰیِبِ الشُّوْءِ وَاَخَذْنَا اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَصَابٍ مِّنْ يَّسْمِيْنِ لِّمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ سے روکنے والوں کے بچانے کی ہزار داشتوں کے گرفتار عذاب ہونے کی قرعہ صراحت فرمادی) مگر مظلوم نہیں خاموش رہے والے (ٹیکو کار) گروہ کا کیا ہوا کر سہ سے کہا میں نے عرض کیا کہ حضرت پر میری جان قربان کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس خاموش رہنے والے گروہ نے ظالموں کی حرکت سے اپنی غفلت اور چہرہ زنی کا افساد کر دیا اور ان کے عقل کو برا قرار دیا اور نصیحت کرنے والوں سے کہ دِیَا اِلَیْہِمْ تَبْتَغُوْنَ قَوْمًا اَللّٰهُ مُتَّبِعٌ اَوْ مُتَّبَعٌ ایسے لوگوں کو

یوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے۔ ان کے حلق اللہ نے اگرچہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ان کو بھالیا مگر یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ حضرت ابن عباسؓ کو میری یہ بات پسند آئی اور مجھے دو چار برس پہانے کا حکم دے دیا یعنی پورا اخلاص بطور نادم عیبت فرمایا اور فرمایا خاموش رہنے والے گروہ نے (یقیناً) نجات پائی، اور اہل الجحیم

یہ ان میں رہا۔ اب نے کہا وہ تو اس گروہ ہوں نے نجات پائی اس گروہ نے بھی جس نے لَیْمَ تَعْطَلُونَ قَوْمَانِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ کما تھا اور ان لوگوں نے جنہوں نے مَعْلُوقَاتِ اِلٰہِی رَزَقَکُمْ کما تھا اور مجھیں پکڑنے والوں کو اللہ نے عذرت کر دی۔ یہ قول حسن اور مجاہد کا ہے۔ ان زید نے کہا صرف دو گئے اور بازااشت کرنے والے گروہ نے نجات پائی باقی دونوں گروہ ہلاک ہو گئے۔ نصیحت منیٰ اور کھڑک کرنے کے سلسلہ میں یہ سخت ترین آیت ہے۔ اَنَا اَعْلَمُ بِمَا لَمْ یَعْلَمِ کما ہلاک ہر گروہ منحوس کے ترک کی مدد سے ہوا۔

خبریں (دور) یعنی پکڑنے والے ذلیل) کہ ہر (انجیل) عمل کے لئے نہیں ہے کیونکہ عمل کرنا اور بندہ بن جانا ان کے اختیار میں نہ تھا بلکہ) انہوں نے نصیحت کے لئے ہے (یعنی تم کو ہونا پڑے گا بندہ ذلیل) ظاہر حکام جدا ہے کہ اللہ نے اپنے عمل کو کوئی سخت سزا دی لیکن اس پر بھی انہوں نے سرکشی جاری رکھی اور بدلتے آئے تو اللہ نے ان کی صورتیں مسخ کر دیں یہ بھی جائز ہے کہ آیت مَعْلُوقَاتِ اِلٰہِی تَاکِیْد اور تفصیل ہو (ہم نے ترجمہ اسی متن کے مطابق کیا ہے)۔

بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ وَلَٰذَٰلَکَ اَنَّہُ تَعْلَمُ کہ فرقہ میں سے بعض نے بعض سے کہا تم کیوں ان کو نصیحت کرتے ہو یعنی بطور انوس انہوں نے عطا کے ہے سو وہ نے کا اظہار کیا اور آپس میں عیبتوں نے جواب دیا اور کما مَعْلُوقَاتِ اِلٰہِی رَزَقَکُمْ۔

پایوں کو (و عطا کرتے کرتے) جو لوگ نصیحت کرنے سے روک گئے تھے انہوں نے ان لوگوں سے جو نصیحت کرنے سے نہیں روکے تھے (اور وہ عطا کے جدا ہے تھے) کَمَا لَیْمَ تَعْطَلُونَ قَوْمَانِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ۔ بعض اہل علم کے نزدیک یہ مطلب ہے کہ بطور استہزاء اور تہقیر فرماتے ہوئے خطا کار لوگوں نے نصیحت کرنے والے گروہ سے کہا کہ جب تمہارے خیال میں اللہ ہم کو ہلاک کرنے والا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو تم نصیحت کیوں کرتے ہو۔ اس کے جواب میں ایک گروہ نے کہا مَعْلُوقَاتِ اِلٰہِی رَزَقَکُمْ مگر لَعْلَکُمْ یَعْقِلُونَ میں غالب کی نصیحت اس مطلب کو غلط قرار دے رہی ہے اور یہی مطلب تھا وَلَٰکِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ غالب کی نصیحت کے ساتھ کہنا چاہئے تھا (ممکن ہے کہ گناہ کار گروہ نے جب اپنے کو بعینہ غائب ذکر کیا اور قَوْمَانِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ کما تھا نصیحت کرنے والوں نے بھی اسی رعایت سے غالب کو بعینہ غائب ذکر کر دیا، مترجم)۔

روایت میں آیا ہے کہ جب واقعہ نامید ہو گئے تو خطا کاروں کے ساتھ رہا بھی ان کو گوارا نہ ہوا اور انہوں نے ہستی کو تقسیم کر لیا مسلمانوں کی آبادی کا روزانہ مالک ہو گیا اور غریبوں کی آبادی کا روزانہ مالک ہو گیا اور دونوں تباہیوں میں دیوار حائل ہو گئی اور حضرت رادانہ نے غریبوں کے لئے بدو کی ایک روزگار کو دب ٹیکو کا گروہ، غناور بدکاروں میں سے کوئی گھر سے نہیں نکلا تو انہوں نے کہا تیغ ضرور ان پر کوئی اتار ہوئی ہے، چنانچہ گھروں کے اندر جا کر دیکھا تو سب بندہ نظر آئے یہ لوگ اپنے قریب داروں کو نہ پہچان سکے مگر بندروں نے ان کو پہچان لیا اور پاس سے گرنے کے پکڑے سو گھنے گئے اور دتے تھے اور ان کے اس پاس لوہے پھرنے تھے۔ جب گروہ والے ان سے کہنے لگے کیا تم کو منع نہیں کرتے تھے بندہ جواب میں میں سر جادیتے تھے۔

پھر رادانہ اسی حاشیہ پر لوگ لے کر دیتے تھے اور تین روز کے بعد سب مر گئے۔

وَلَا تَذَٰکُرْ اِنَّکَ لَیَعْلَمُ عَنِہِ غُیُوبُ الصُّوْرِ اِنَّکَ اَنْتَ سَمِیعُ الْعِیَابِ (اور وہ وقت یاد کرنا چاہئے جب آپ کے رب نے بتا دیا تھا کہ وہ ان فِرَاقَ الْعُقُورِ کَیْفَ یَعْلَمُ) (یہودیوں) پر روزی موت کے قریب تک ایسے لوگوں کو ضرور مسلط کرتا ہے گا جو ان کو سخت دکھ پہنچائیں گے بلاشبہ آپ کا رب وہی جلد مرے گا اور بلاشبہ وہاں اچھی ظہور رحیم ہے)۔ وَلَا تَذَٰکُرْ اِنَّکَ اَنْتَ سَمِیعُ الْعِیَابِ وَالَّذِیْنَ یَسْتَعِیْبُکَ اِنَّہُمْ یَعْلَمُونَ

کا معنی ہے اہل لہو کہ کیونکہ کسی کام کا عزم کرنے والا اپنے نفس کو اس کام کی حکم اطاعت دے دیتا ہے جیسا کہ وہاں ہے اسی لئے بعض قسم غلبہ اللہ، شکہ اللہ وغیرہ کے قائم مقام اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور جو قسم قسم کی طرح اس کا جواب ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے ذاکون کا ترجمہ قال (فرمایا) کیا ہے اور جبہ نے اعر (امر کیا) اور عطاء نے حکم (حکم دیا) کیسے کہ آخری جہوں اقوال پر جواب قسم مذکور ہو گا یعنی خدا کی قسم اللہ روز قیامت تک یہودیوں پر مسلط کر رہے گا۔ متن یَسْتَوْسِفُهُمْ سُوْفُ الْعَذَابِ سُوْفُ عَذَابٍ سے مراد ہے قتل کرنا قید کرنا جزیہ لینا چنانچہ قول اللہ نے حضرت سلیمان کو یہودیوں پر مسلط کیا، پھر بخت نصر کو، بخت نصر نے ان کی بیٹیوں کی ایست سے لعنت بجا دی، جزائوں کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو باندی غلام بنایا اور ان پر ہے اتنے ان پر ٹکس مقرر کیا اور رسول اللہ ﷺ کی بعثت تک انھیں کبھی دیکھا نہیں گیا، عورتوں اور بچوں کو باندی غلام بنایا اور ان پر ہے ان کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا اور نبی نصیر و قیصر کو مدینہ سے نکال دیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے خیر لادضک سے بھی ان کو نکال باہر کر دیا اور اللہ نے قیامت تک کے لئے حکم دے دیا کہ یہودیوں سے اس دلت تک جنگ بجا دی نہ جی جائے جب تک ذلت کے ساتھ یہ جزیہ لونا کریں۔

تَسْبِيحُ الْعِقَابِ یعنی نافرمانوں کو جلد سزا دینے والا ہے اسی لئے دنیا میں انہیں اس لئے سزا دے دی وَرَأَى الْغَفُورَ رَحِيمًا لیکن ان میں سے جو شخص توبہ کرے اور ایمان لے آئے اس کو اللہ معاف کرنے والا اور ایمان بھی ہے۔
وَقَطَّعْتَ فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا مِنْهُمْ الْعَصِيَّةُونَ وَمَنْعَهُمْ دُونِ ذَلِكَ وَبَنَوْا لَهُمُ الْكُفْرَ وَالشَّقَافَاتِ
(اور ہم نے دنیا میں ان کی حقارت جماعتیں کر دیں، بعض ان میں، نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح کے بھی تھے اور ہم ان کو خوش حالیوں (صحت، دولت، حکومت اور بد حالیوں (بیماری، غم، غم) سے آزاد کر رہے کہ شاید یہ آجائیں۔

فَقَطَّعْنَا لَهُمْ یعنی ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرقت فرتے بنادئے، اس سے ان کی طاقت کی مختصر ہو گئی کہ آئندہ بھی باہم اتفاق نہ ہو گا اور نہ اتفاق قوت حاصل ہو گی۔ وَبَنَوْا لَهُمُ الْكُفْرَ وَالشَّقَافَاتِ ان میں سے کچھ صاف ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ اور مجاہد نے فرمایا الْكُفْرَ وَالشَّقَافَاتِ سے مراد ہیں وہ یہودی جو مسلمان ہو گئے۔

میں کہتا ہوں کہ ظاہر کلام کا قاضا ہے کہ وہ لوگ مراد ہیں کہ شریعت موسوی کے منسوخ ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ کی شریعت پر تھے کیونکہ آگے دُخَلَبَ مِنْ دَعْوَاهُمْ خَلْفَ آيَاتٍ یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ الْكُفْرَ وَالشَّقَافَاتِ سے مراد وہ یہودی ہیں جو حضرت عیسیٰؑ سے پہلے حضرت موسیٰؑ کے دین پر تھے۔

وَبَنَوْا لَهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَنَوْا لَهُمُ الْكُفْرَ وَالشَّقَافَاتِ یعنی وہ بد حالانہ پر فائز تھے یہ لوگ (حضرت ابن عباسؓ کے قول پر) وہ یہودی ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے پیچھے ایمان نہیں لائے (ظاہر کلام کے اعتبار سے) وہ یہودی ہیں جو شریعت موسوی کے منسوخ ہونے سے پہلے اس کو مانتے تھے۔ یہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ اور حضرت عیسیٰؑ کی نبوت کا انکار کیا۔

وَلَكِنْ لَعْنَهُمْ اور ہم نے ان کو بے نیازی احسانات نصیب دیں دے کر وَالشَّقَافَاتِ اور نکلیں دے کر لَعْنَهُمْ دُونَ ذَلِكَ تاکہ وہ متنبہ ہو کر کفر و بدکاری سے موت جائیں، نعمت کے وقت اللہ کا شکر ادا کریں اور تکلف کے وقت توبہ کریں۔

فَقَطَّعْتَ مِنْهُمْ دَعْوَاهُمْ خَلْفَ قُرْآنِ الْكِتَابِ يَا حَيُّ ذُو الْعَرْشِ هَذَا الْأَذَى وَيَكُونُونَ سَائِقِينَ
وَأَنْ يَأْتِيَهُمْ عَرْضُ تَبَانٍ أَيْ وَأَيُّوهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ فِتْنَةٌ أَيْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ فِتْنَةٌ عَلَى أَفْئِدَتِهِمْ
وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَأَنَّى الْأَنْبِيَاءُ خَلْفَ الَّذِينَ يَكُونُونَ أَلَمْ تَقُولُوا

(پھر ان کے بعد ان کے چاہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے ان سے کتاب تورات کو حاصل کیا یہ لوگ اپنا دینی کے حقیر حرام کو حکم کتاب کے عوض) نے لیتے ہیں اور (اس کو) کو حقیر سمجھ کر کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت مغفرت ہو جائے حالانکہ اگر

ان کے پاس دیانتی مال و متاع پھر آجائے تو اس کو بھی نے بیچے ہیں کیا ان سے قوریت کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ خدا کی طرف بجز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں (یعنی خود تراشیدہ بات کی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں) بلکہ جو اللہ کا نعم ہے اسی کی نسبت اللہ کی طرف کریں اور کتاب میں جو کچھ تھا اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا۔ اور آخرت والا کفر (اس دنیا سے نکلان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو (نارہانی سے) بچتے ہیں، مگر اسے یہودیوں کو تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے۔

یہی تفسیر و حتم ثانی جن لوگوں کا ذکر پہلے کر دیا گیا ان کے بعد جانشین ہوئے۔ خلف خلف ایک اور کے بعد دوسرا آنے والا اور اگر انسانی الفاظ میں۔ ابو حاتم نے کہا خلف مضمون لاملو کہ اس میں واحد و جمع برابر ہیں اور خلف کے معنی ہیں قائم مقام خواہ لاملو یا بریاء غیر۔ اس امر کی بات کہ خلف شیخ امام احمد جانشین اور مضمون لام برابر جانشین۔ مگر بن شکیل کا قول ہے کہ برے جانشین کے لئے خلف شیخ لام بھی تھا ہے اور مضمون لام بھی اور نطق جانشین کے لئے صرف لام کے فتح کے ساتھ آتا ہے۔ محمد بن جریر کا قول ہے کہ مدح کے لئے انکشاف لام آتا ہے اور ذم کے لئے مضمون لام لیکن یہی قلت کے ساتھ اس کے برعکس بھی استعمال ہوا ہے۔ یہودی نے لکھا خلف مصدر سے نور صفت (اسم قائل یا اسم مقول) کے معنی میں مستعمل ہے مصدر ہونے کی وجہ سے حق اس کا اطلاق واحد پر بھی ہوتا ہے اور جمع پر بھی۔ بعض لعل علم اس کو نقل کرتے ہیں۔ یہاں خلف سے دو یہودی مراد ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں موجود تھے۔ ذوالکبر یعنی باب ذوالہ سے قوریت فتح کوئی، اسلاف سے منتقل ہو کر ان کے پاس پہنچی جس کو وہ خود پڑھتے اور اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ غرض ہذا الاذنی یعنی اس مرئی عالم کا حقیر سامان عالم الہی سے مراد ہے و تیلہ لفظ اذنی، دنو قرب سے مشتق ہے یا دانست (قدرت) سے۔

ہر سالان کو سوائے سوائے چاندی (یعنی راہیہ پیسہ، کرنسی، سکہ) کے متاع کہا جاتا ہے یا ہر مال کو متاع کہتے ہیں خواہ کم ہو یا زیادہ۔ سالان ہو یا روپے۔ کرنسی۔ اس جگہ یہی معنی مراد ہے۔ بعض علماء کا قول ہے عرض کا معنی ہے بلائیدار۔ بالی نہ رہنے کی چیز جس چیز کا نہایت خرد (غیر کسی جوہر کے) قیام ہو۔ متعلکین کے نزدیک اس کو عرض اسی لغوی مناسبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے جیسے رنگ کسی طرح کا ہو یا اونچی و یا بری و غیرہ اسی لئے دنیا کو عرض حاضر کہا جاتا ہے یعنی پائیدار۔ یہاں عرض سے مراد ہے وہ دن یہودی عالم جاہل لوگوں سے لے کر کھاتے اور شرعی فیصلہ کو توڑنے موزنے کی رشوتیں یا کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے وہ اوصاف امتیازی جو قوریت میں مذکور تھے یہودی عالموں نے اسی بار سے چھاپ دیے تھے اور اللہ کے کلام میں (فصلی اور معنوی) تحریف اسی خوف سے کردی تھی کہ کہیں ان کی ہر دلی میں قرآن نہ آجائے اور سیادت قوی نہ چلی رہے۔

و یقولون سبغوا لہ یعنی توبہ نہیں کرتے گناہ دہرے رہتے ہیں اور اس کے باوجود مغفرت کا یقین دیکھتے ہیں۔ اور یہ بہت بری حرکت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ وہ انصاف ہے جس نے اپنے نفس کو مطیع رکھا اور مرتے کے بعد کے لئے کام کے لئے اور جو قوف وہ ہے جس نے نفس کی خواہشات کی اطاعت کی اور اللہ سے (بے بنیاد جھوٹی) تمنا میں دیکھیں۔ وہاں احمد و الترمذی و ابن ماجہ والا کہا کہ لیسوی عن شریک بن اوس۔

وَلَا تَأْتِيهِمْ غَرَضٌ بَشَلًا يَغْفُو لَكَ کی تفسیر سے حال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ پر اصرار کرتے ہوئے دوسری مرتبہ گناہ کا رول دہرتے ہوئے بغیر توبہ کے مغفرت کے آرزو مند ہوتے ہیں۔ سہمی کا بیان ہے کہ نبی صراحت میں جب کوئی قاضی جو تھا اور مال معاملہ اس سے کسی مقدمہ کا فیصلہ طلب کرتے تھے تو وہ بغیر رشوت کے فیصلہ نہیں دیتا تھا جب اس سے رشوت لینے کی وجہ دریافت کی جاتی تو کہتا یہ (تفسیر بات ہے اس کی) اللہ معاف کر دے گا فرق مخالف اس پر کہتے ہیں کہ اگر تھا پھر جب وہ قاضی مر جاتا یا معزول کر دیا جاتا تھا تو کہتے ہیں جماعت میں سے کوئی فرد قاضی بنادیا جاتا تھا تو وہ بھی رشوت لیتا تھا آیت وَاَنْتَ يَا قَاسِمٌ كَرِهْتَ لِيَا كَهْدًا وَكَاسِي مَطْلَب ہے یعنی تکتے ہیں فرق مخالف کو اگر رشوت کا مال اچھ لگ جاتا تھا تو وہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔

وَيَا نَا الْكِتَابَ یعنی وہ عہد جو قوریت میں مذکور ہے کہ اللہ کی طرف بھی غلامی کی نسبت نہیں کریں گے اور یہ بات

غلط ہے تو ریت میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ عمل اور جملہ ہر کے باوجود مغفرت کر دی جائے گی۔

وَكُلُّكُمْ لَنَا قَائِلٌ بِسِوَاكَ كَلِمَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَكَذَلِكَ نَقُولُ ۚ
 ہے کہ جو کچھ وہ کہے ہیں اس کو جانے میں ہر کلمہ ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرتے اور سوال اللہ کے لئے کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں، ان کے لئے آخرت و دنیا کے اس خیر مال سے بہتر ہے اَفْلا تَعْقِلُونَ اس جملہ کا معنی محذوف جملہ رہے اصل حکم اس طرح تھا کیا تم پر الٰہی کو پسند کرتے ہو اور بھلائی کو چھوڑتے ہو اور مجھے نہیں (کہ شر کو اختیار کرنا اور خیر کو ترک کرنا برا ہے) یعنی تمہارے پاس عقل ہی نہیں ہے (میں نے) "مجھے نہیں" کے بعد تو سین کے دو میان کچھ عبارت بردہادی ہے جو سمجھنے میں کا محضول ہے، لیکن حضرت مخالف نے جو یعنی کے بعد تمہارے پاس عقل ہی نہیں ہے عبارت لکھی ہے اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ اَفْلا تَعْقِلُونَ کا کوئی خاص محضول محذوف نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ تم اہل عقل ہی نہیں ہو (جو کچھ عقل کا محتاج تو یہ ہے شر کو ترک کرنا اور خیر کو اختیار کیا جائے بلکہ وہ خیر دیا گیا ہے جس پر تم کو ایسا کرنے اور تم ادنیٰ کو اعلیٰ کے مقابلہ میں لیتے ہو۔ وہ روز لا بد پیرا قاعدہ میں کا نتیجہ دوائی عذاب ہے اختیار کرتے ہو اور لا ذل و لا یدی نعت کو ترک کرتے ہو۔

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِالنَّاسِ وَالْكَافِرِينَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ (نور (۱۸) میں ہے)

جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور غلامی کی پابندی کرتے ہیں، ان میں نیک اصلاح کا ثواب ضائع نہیں کریں گے)

مجاہد نے کہا ان سے مراد حضرت عبد اللہ بن سلام اور ان کے ساتھی دوسرے مسلمانین اہل کتاب ہیں جو تورات پر بھی ایمان لائے تھے اور تورات میں انہوں نے کسی طرح کی تحریف نہیں کی تھی اور ان کے احکام کو بگاڑ کر کمالی کا ذکر یہ بیان تھا بلکہ خالص حکم تورات پر عمل کرتے تھے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید پر بھی ایمان لانے اور آپ کا اتباع کیا۔ عطاء نے کہا ان سے مراد امت محمدیہ ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ (نور (۱۸) میں ہے)

جس نے اَجْوَالُ الْمُضِلِّ یعنی اس بات پر غیب کرنے کے لئے کہا کہ ان کا مصلح ہو مگر جو ضائع کرنے سے ملنے ہے (کہا اللہ مضل و محضول)

عزت محمدی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ (نور (۱۸) میں ہے)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ (نور (۱۸) میں ہے)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ (نور (۱۸) میں ہے)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ (نور (۱۸) میں ہے)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ (نور (۱۸) میں ہے)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ (نور (۱۸) میں ہے)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ (نور (۱۸) میں ہے)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ (نور (۱۸) میں ہے)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ (نور (۱۸) میں ہے)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ (نور (۱۸) میں ہے)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ۚ (نور (۱۸) میں ہے)

قَالَ اِنَّكَ تَكْفُرُ بِمَا تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنْ اَنْتَ عَنِ الْغَيْبِ لَنْتَ عَلِيْمٌ اَوْ لَقَدْ لَوْ كُنَّا اَشْرَاقًا اَوْ اَنْفَاثًا مِنْ قَبْلِ
وَجِئْتَ بِذِكْرِ غَيْرِ مَعْرُوفٍ اَنْتَ لِكَارِهُنَّ لَمُتْلُوْن

لرب نے (گوتم کہ) اللہ کو آدم کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق افرور کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں
سب نے جواب دیا کہ ہاں نہیں ہم سب (اس واقعہ کے) گواہ بنے ہیں (یہ اس لئے کیا) تاکہ تم لوگ قیامت کے دن پوچھا نہ کہنے لگو
کہ ہم تو اس توحید سے بے خبر تھے یا ہاں کہنے لگو کہ اصل شرک تو ہم سے ہوا ہے یا ہاں کہنے لگو کہ ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں
ہوئے تو کیا ان غلط روئے والے کلمہ دونوں کے فعل پر تو ہم کو بلا تکلیف ڈال دیا ہے کہ

سَبَّحْنِیْ اَدْمُ کَیْفَ مِیْنِ اَخْلَصْتَ اَصْلَ کَیْفَ یُوْنِ حَاقِیْقِ اَدْمُ وَ کَیْفَ اَدْمُ تُوْمَ لَوْ لَا اَدْمُ سَبَّحْنِیْ اَدْمُ تُوْمَ لَوْ لَا اَدْمُ سَبَّحْنِیْ اَدْمُ تُوْمَ لَوْ لَا اَدْمُ
یہ بھی آدم سے بدل ہے یعنی ہم نے آدم کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا۔ وَ اَشْفَقْنَا عَلَیْہِمْ لَمُتْلُوْن یعنی بعض کو بعض کا شاہد جلد ایک پر
دوسرے کو گواہ بنادیا۔ اِن سے کہنا اُنہیں تیرے جتنے۔ فَکَلُوْا اَزْکٰی۔

حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو جو
انسان ان کی نسل سے قیامت تک پیدا ہوئے وہ اس کا پورا آدم ہو گیا اور اللہ نے ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی ایک
چمک پیدا کر دی۔ پھر سب کو جو ہم کے دربار میں آکر آدم کے عرض کیا ہے میرے رب یہ کون ہیں، اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد
ہیں۔ آدم نے ان میں سے ایک شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہر ایک دھبھی جان کو بہت اچھی معلوم ہوئی اور عرض کیا
پروردگار یہ کون ہے، اللہ نے فرمایا وہ آدم ہے، آدم نے عرض کیا پروردگار تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے، اللہ نے فرمایا ساٹھ
سال، عرض کیا پروردگار میری عمر میں سے اس کو چالیس برس اور عطا فرما دے، چنانچہ حضرت آدم کی عمر جب پوری ہو گئی
صرف وہی چالیس برس رہ گئے، بنو امیہ نے حضرت داؤد کو دے دیئے تھے تو موت کا فرشتہ آیا، آدم نے کہا ابھی تو میری عمر
کے چالیس برس باقی ہیں، ملک الموت نے کہا کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو چالیس برس نہیں دیئے تھے، آدم نے انکار کیا اس
لئے کہ ان کی اولاد بھی (کہے ہوئے) وہ جگہ جگہ لٹکا کر کرتی ہے اور آدم نے اللہ کے حکم کو بھول کر منوعہ وقت کا بھل کھالیا تھا اسی لئے
ان کی اولاد بھولتی ہے اور آدم نے خط کی تھی اسی لئے ان کی اولاد خطا کرتی ہے۔

ترجمہ: اے میرے محدث کو حضرت ابودرداءؓ کی روایت سے اس طرح نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے آدم
کو جس دانت پر اپنی ٹوہن کے دائیں شاہ پر ہاتھ رکھا اسی سے چھوٹی چینیٹوں کی طرح ان کی ساری ٹوہن کی نسل نکلی پڑی اور بائیں
شاہ پر ہاتھ رکھا تو کدہ کی طرح سیاہ نسل نکل پڑی۔ انہیں خرف و غول کے متعلق اللہ نے فرمایا یہ جنت کی طرف (جائے
والے) ہیں اور جگہ (ان کی طاعت کی) ہے، انہیں دو بائیں شاہ والوں کے متعلق فرمایا یہ دوزخ کی طرف (جائے والے) ہیں اور
مجھے (ان کی نافرمانی کی) ہے، انہیں دو دائرہ۔ مقتضی اور دوسرے نئی قسم نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہے۔ مفسرین کی روایت کے
آخر میں اتنا ذکر بھی ہے کہ اللہ نے ہر سب کو آدم کی پشت میں لٹکا دیا جب تک تمام جنتی ازل والے۔ انہوں نے پشت اور ازل کے
اہیت سے یہ آئندہ ہو چکیں گے۔ قبروں والے قبروں کے اندر رہا۔ وہیں گئے (قیامت آئے گی اور مشرک ہو گئے) اسی جتنا ازل
کو توڑنے والوں کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے وَ اَمَّا جَنَّةُ لَدُنَّکُمْ فَمِنْ تَحْتِہَا نَیْلٌ مِّنْ جَہَنَّمَ فَمَنْ فَلَاحَ۔

مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے خطاب سے آیت وَاَمَّا جَنَّةُ لَدُنَّکُمْ فَمِنْ تَحْتِہَا نَیْلٌ مِّنْ جَہَنَّمَ کے متعلق دریافت
کیا یہ فرمایا میں نے خود خاکہ دے رسول اللہ ﷺ سے اس کا مفہوم دریافت کیا یہ تو مسطورہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے آدم کو پیدا
کرنے کے بعد اپنے اہل باطن کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اس سے ان کی کچھ اولاد نکل پڑی اور اللہ نے فرمایا ان کو میں نے جنت کے لئے
پیدا کیا ہے اور یہ اسی جنت کے خلیے کریں گے، پھر آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو (کچھ اور) ان کی اولاد پر نمودار ہوئی اور اللہ نے
فرمایا ان کو میں نے دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ دوزخ دوسرے خلیے کریں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر
خلیے کی کیا نسبت دے دی ہے، فرمایا اللہ نے جس مرد کو جنت کے لئے پیدا کیا ہے اس سے جنتیوں کے نکال کر اسے جہاں تک کہ وہ

نہم یہ اگر وہی جو اقرار توحید کی دعوت دے رہی ہے گویا وہ اس درجہ پر پہنچ گئے کہ وہ قاضائے فطرت یہ ہو گیا کہ جب ان سے
 اَلشَّيْءُ يَرْبُكُمُ کہا گیا تو انہوں نے کہی کہ ہاں (یعنی یہ سوال بد جواب اگرچہ واقع نہیں ہوتا لیکن جب اللہ نے ان کو علم عطا کر
 دیا اور دلائل ربوبیت کی فطری حقیقت کردی تو یہی حقیقت اور علماء قوت بطور تشبیہ کو ایمان اور اقرار کرنا ہو گیا۔ یہ بتلائی ہے اس
 مطلب کی تائید میں لکھا ہے کہ قیامت کے انقضاء خود اسی مطلب پر دلالت کر رہے ہیں اِنَّا كُنَّا عِنْدَ هَذَا غَافِلِينَ یعنی ہمیں
 قیامت کے دن ہم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم اس سے غافل تھے تو نے کسی دلیل سے ہم کو آگاہ نہیں کیا تھا شرک تو ہمارے اسلاف
 نے کیا تھا وہی شرک کے مؤسس تھے ہم تو ان کے معتقد و پیرو تھے۔ ہم نے ان کی اقتداء کی۔ قیامت کے دن ہر عذر اس وجہ سے
 نہیں بخشایا گیا جاسکتا کہ جب دلائل موجود ہیں اور دلائل توحید کا علم حاصل کرنے کی قدرت ہے تو پھر کونسا اجاب اسلاف
 کا قائل معذرت ہے۔

بیٹلائی نے لکھا ہے اس کلام کی اصل غرض یہ ہے کہ ایک تو قیامت کے اندر یہودیوں سے جتنا خاص طور پر کیا گیا تھا
 دوسرے فطری عمومی حقائق توحید بھی موجود ہے اس طرح ظاہر کمال کی بھی تکمیل ہو گئی اور عقلی شہادت بھی کافی ہو گئی لہذا خود
 نظر کو استدلال سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ اور عقیدہ اسلاف کے بندہ میں کثرت دینے لازم ہیں (گویا ان آیت کے مخاطب خاص
 طور پر یہودی ہیں جن کو فطرت سبب قوت عقل اور فہم و دانش کی تمام طاقتیں عطا کی گئی تھیں جیسے دوسرے لوگوں کو عطا کی
 گئی ہیں پھر قیامت میں بھی ان سے جتنا لے لیا گیا تھا اسی مسنون پر دلالت کر رہی ہے آخری آیت وَكَذَلِكَ نَقُصِّ عَلَيْكَ
 الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّكُمْ يَرْجِعُوْنَ۔

یعنی اَلشَّيْءُ کے حقائق جو احادیث آئی ہیں بیٹلائی اور ان کے متبعین ان احادیث کی اسی منہج پر تامل کرتے ہیں۔
 وَاقْلُ عَلٰی قَوْلِهِمُ الْاٰیٰتِ اَلَا یَاٰتِیْنَاكَ شَکْرًا مِنْہِمْ اَوْ نُسُوحًا مِّنْہِمْ اَلَمْ یَسْئَلُوْا اَللّٰہَ فَاَنْزَلْنَا عَلٰیہِمْ الْوَحْیَ الَّذِیْ یُحٰیثُہُمْ لَیْلًا
 یُّقَالُ فَاِذَا فُجِّرَتْ سَاقِیَاتُہُمُ الْمَآءِ اَلَمْ یَسْأَلُوْا اَللّٰہَ فَاَنْزَلْنَا عَلٰیہُمْ الْوَحْیَ الَّذِیْ یُحٰیثُہُمْ لَیْلًا
 (اور آپ ان لوگوں کو اس شخص کا حال
 بدھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کیں، پھر وہ ان سے بالکل ہی غفلت کیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ
 لوگوں میں سے ہو گیا۔ اگر تم چاہتے ہو تو اس کو اپنی آیتوں کی بدولت جلد مر جہ کر دیجئے لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی
 نفسانی خواہش کے پیچھے ہو گیا۔)

مُحَمَّدٌ یُّحٰیثُہُمْ لَیْلًا یُّقَالُ فَاِذَا فُجِّرَتْ سَاقِیَاتُہُمُ الْمَآءِ اَلَمْ یَسْأَلُوْا اَللّٰہَ فَاَنْزَلْنَا عَلٰیہُمْ الْوَحْیَ الَّذِیْ یُحٰیثُہُمْ لَیْلًا
 قصہ بتلائی حضرت ابن عباسؓ، یحییٰ بن یسارؓ کا اور بقول مجاہد بلعام بن باعور کا ہے۔ عہد نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے
 کہ بلعام اسرائیلی تھا ابو طلحہؓ نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتا تھا وہاں جہادین (یعنی مخالفین) کے شر کا بڑا ڈر
 تھا۔ مخالف نے کہا وہ شر بلعام کا باشدہ تھا۔ حضرت ابن عباسؓ، محمد بن اسحقؓ اور سدی وغیرہ نے اس کا قصہ حسب تفصیل ذیل
 بیان کیا ہے۔

حضرت موسیٰؑ نے جب قحط سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور ملک شام میں علاقہ کنعان میں جا کر قیام کیا تو کچھ (کنعان
 کے) آدمی ان کے پاس گئے کیونکہ بلعم کو اس کا عظم معلوم تھا اور اس سے کہا کہ موسیٰؑ خیر مزاج کے آدمی ہیں ان کے پاس لشکر
 بھی بہت ہے۔ وہ اس لئے ہمارے ملک میں آئے ہیں کہ ہم کو ہماری ہتھیاریں سے ڈال دیں اور ہم کو قتل کر دیں اور ہماری جنگ غنی
 امر اعلیٰ کو آباد کر دیں۔ تب ہی دعا قبول ہوئی بے ہمدی لے کر اب دنا کر دیجئے کہ اللہ ہی امر اعلیٰ کو ہماری طرف سے پھیر
 دے۔ بلعم نے جواب دیا کہ تم مجھ کو موسیٰؑ ہی میں ان کے ساتھ فرستے اور مومن ہیں میں ان کے خلاف کسی طرح دعا کر سکتا
 ہوں۔ اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں تم میں جانتے اگر میں تمہارے کہنے کے موافق کروں گا تو تیرے بعد آخرت دونوں میری
 جہاد ہو جائیں گی۔ لوگوں نے پھر امر رو کیا اور بہت زاری کی تو بلعم نے کہا اچھا میں اپنے رب سے استخارہ کروں۔ بلعم کا قصہ تھا کہ
 جب تک خواب میں کسی بات کی اجازت اس کو نہیں مل جاتی تھی وہ دعا میں کرتا تھا، چنانچہ یہی امر اعلیٰ کے خلاف بد دعا کرنے

کے جزا سے لگی ہوئی تھیں اسی حالت میں رو کر دعا کرنے لگا اُنکی جو تیری نافذ ہو کر رہا ہے اس کے ساتھ نبی سلوک کیا جاوے
 ہے اس پر (اللہ کو رحم کیا اور اس نے) نبی امرا اہل سے طاعون اٹھایا نبی وجہ نبی کی نبی امرا اہل جو ذبح ذبح کرتے ہیں اس کا
 دست و ہزار پلو فیحاص کی لولہ کو دیتے ہیں کیونکہ فیحاص نے زسری اور عورت کو تیرہ میں پرو کر نیزہ ہاتھ میں اٹھا کر
 کبھی کو اپنے پلو سے نکالنا اور لاٹھوں کو اپنے جڑوں سے لگا کر روک رکھا تھا اور نبی امرا اہل اپنے لوٹوں میں سے ایک جو جوان
 لوفی بھی فیحاص کی لولہ کو دیتے ہیں کیونکہ فیحاص میرا کا جیسا بیٹا تھا۔ بلعم ہی کے متعلق اللہ نے کہیت و اذل علیہم
 لَئِلاَّ يَلْعَنُوْهُ اِنَّهُمْ اَفْسَدُوْا سُلُوْلًا بَازِلِ فَرْمَانِ۔

مقاتل کا بیان ہے کہ شاہ بداء نے بلعم سے کہا کہ موسیٰ کے لئے بد دعا کرو، بلعم نے مکلاہ میرے ہم نہ ہے میں میں ان
 کے لئے بد دعا نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے سلب کے تختہ نصب کر کے (اور عجم دیا کہ بد دعا کرو ورنہ تم کو سلب پر لٹا دوں گا) بلعم
 نے یہ حالت دیکھی تو خیر پر سوار ہو کر بد دعا کرنے کے لئے بستی سے باہر نکلا نبی امرا اہل کے لشکر کے سامنے پہنچا تو خیر رک
 گیا، بلعم نے خیر کو بد افخر نے کہا تو مجھے کیوں مارتا ہے مجھے تو عجم ہی یہ ملا ہے میرے آگے یہ آگ ہے جو مجھے چلنے سے روک
 رہی ہے۔ بلعم لوٹ آیا اور بادشاہ سے واللہ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا تم کو بد دعا تو کرنی ہو گی ورنہ میں سلب پر لٹا دوں گا۔ آخر بلعم
 نے اسم اعظم پڑھ کر حضرت موسیٰ کے لئے بد دعا کی کہ وہ اس شرم میں داخل نہ ہوں۔ بد دعا قبول ہو گئی اور اس کی بد دعا کی وجہ
 سے نبی امرا اہل تہ میں پھنس گئے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار جس طرح تو نے اس کی بد دعا میرے متعلق قبول
 فرمائی میری بد دعا اس کے متعلق بھی قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے بد دعا کی کہ بلعم سے اسم اعظم اور ایمان چھین
 لیا جائے۔ موسیٰ کی بد دعا سے اس کی معرفت سلب کر لی اور ایمان اس طرح چھین لیا جیسے بکری کی کھال کھینچی جاتی ہے، سفید
 کیونکہ شکل کی ایک صورت اس کے اندر سے شکل گئی آیت قَاتِلُوْهُمْ وَاَنْتُمْ رَاٰی سَبَاحًا سے یہی مراد ہے۔

حضرت عبداللہ عمرو بن عاص، معبد بن مسیب، زید بن اسلم اور یث بن سعد کا قول بروایت میں کیا ہے کہ آیت مذکورہ
 کا نزول امیہ بن صلت ثقفی کے متعلق ہوا اس شخص نے (اسلمی) کہا میں بڑی نہیں لوں اس کو معلیم تھا کہ اللہ ایک پیغمبر ضرور
 بھیجے گا مگر اس کو امید تھی کہ وہ پیغمبر میں ہی ہوں گا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو پیغمبر ہوا تو امیہ کو حسد ہو گیا اور کب کی بعثت کا
 اس نے انکار کر دیا تھا یہ بڑا افسندہ اور احمقہ اعلیٰ ایک بادشاہ کے پاس سے لوٹ رہا تھا تو مقام بدر کی طرف سے اس کا گزر ہوا اور
 بدر کے متلوں کو اس نے دیکھا، دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کان کو نکل کیا ہے کہنے لگا اگر عمر رضی اللہ عنہ نبی ہوتے تو
 اپنے قرابت و عرواں کو نکل نہ کرتے۔

امیہ کے مرنے کے بعد اس کی بہن فادہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضور رضی اللہ عنہ نے اس کے بھائی کے
 مرنے کے متعلق دریافت کیا فادہ نے عرض کیا امیہ نے سوتے میں دیکھا کہ دو آنے والے چھت پہنچ کر نیچے اترے ایک
 اس کے پائیں بیٹھ گیا اور دوسرا امیہ بنے۔ پائیں والے نے سر ہاتھ والے سے پوچھا کیا (اس کا دل) ہو شیا ہے اس نے کہا وہ شہد
 ہے پائیں والے نے کہا کیا (افغانی) جذبات سے پاک ہے۔ اس نے کہا ضرور ہے۔ فادہ کا بیان ہے کہ میں نے امیہ سے اس کی
 تفسیر پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ نبی بھائی کا میرے ہارے میں لولہ کیا گیا تھا فادہ بھائی لولہ کی گئی اٹھا کہنے کے بعد اس پر
 بیوقوفی ظاہر ہو گئی جب وہ ش آتا تو کہنے لگا۔

زہد کی کتنی ہی مدت تک گئی جو اس کو بھی زوال کی طرف جاتا ہے۔ جو حالت میرے سامنے آئی کا شی اس سے پہلے
 ہی میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہاڑی بکرے ج (اسلمی) کوٹ کبر ہو کر سب انسانوں سے لگ چڑھا کہ بلاشبہ حساب نہیں نکالت
 بڑوں کو گایا بھاری دن ہو گا کہ (شدت ہول سے) بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔

رسول اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اپنے بھائی کے بچہ اور شہر غار۔ فادہ نے بعض قصائد مناب حضور رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے
 شعر مؤمن ہیں مگر دل کا فراق امیہ بنے۔ بروہ میں اللہ نے نازل فرمایا اِنَّكَ لَیْسَ بِاَنْتُمْ فَاسْتَسْقِمْ وَاسْتَقِمْ

نذ کو وہ میں کھڑے کہ مرو ہیں ان کو پہلے آرزو تھی کہ کوئی ہلا دی ہو تا جو میں کو سیدھا راستہ دکھاتا اور کوئی دانی اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتا لیکن جب رسول اللہ ﷺ جھوٹ ہو گئے تو باوجود یہ کہ کافروں کو آپ کی صداقت میں پہلے بھی شک نہ تھا لیکن رسالت کے دعوے کی تکذیب کرنے لگے اور ہدایت یا سب ہوئے وہ دعوت دینا دینا دینا تو ان کے لئے یکساں ہو گیا۔

وَأَنفُسُهُمْ كَذَّبُوا اس کا معنی کذب تو اُس پر ہے یا سابق کلام سے یہ بالکل جدا ہے (اور تقدیم مفعول صبر کے لئے ہے) مطلب اس طرح ہو گا وہ نہیں ظلم کرتے ہیں مگر اپنے ہی لوہے میں بل کھدیبا انہیں بڑے گا۔

فَقَهُوا الْمُتَشَبِّهَاتِ چونکہ متن کا لفظ نہ کہ خاصا رعایت سے ذکر ماب کی تفسیر ذکر کی لیکن مِّنْ يُخْطِئْنَ معنی کے متشدد سے جمع ہے اس لئے اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَشَبِّهَاتُونَ بعینہ صریح فرمایا چونکہ تمام ہدایت پانے والوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ (توحید) نبوت اور قیامت کا قرآن اور ایمان باللہ و غیرہ اس لئے فَقَهُوا الْمُتَشَبِّهَاتِ فرمایا گیا اس بات پر حبیہ کی کہ جتنے ہدایت پانے والے اقرلو ہیں وہ ایک شخص کی طرح ہیں اور چونکہ کمرہ ای کے راستہ جدا جدا ہیں اس لئے الْمُتَشَبِّهَاتُونَ بعینہ صریح فرمایا۔

کیات میں صراحت ہے کہ ہدایت ہو یا مگر لہی دو فرق اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور اللہ کی ہدایت کرنے کا معنی ہے ہدایت یا نہ دینا، داخل اور ہدایت خارج اور بیان کرنا نہیں ہے جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ مغلزلہ کے نزدیک ہدایت الہی کا معنی ہے تاویط بیان کر دینا۔ مگر قوت کی صراحت اس کے خلاف ہے۔

فَقَهُوا الْمُتَشَبِّهَاتِ کا لفظ اس امر کو بھی ظاہر ہے کہ ہدایت یا نہ دینا ہی ہر حقیقت بہت بڑا کمال اور عظیم الشان نفع ہے کیونکہ اس سے اکملہ عظیم الشان نفعوں کا حصول لازمی ہے، پس آئندہ مذ کی کا مر لہی اور کامیابی کا ذکر کرنے کے بجائے انکا علی کہ وہ بڑا کافی ہے کہ جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے وہ حق ہدایت یا نہ دینا ہے۔

مقام بابیہ میں حضرت عمر بن خطابؓ نے ایک روز خلیفہ دینا اور حمد و ثناء کے بعد فرمایا اِنَّ يَهْدِيهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ اَنْ يَّضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ کوئی پیرا یا بیسودی یا بخوشی نہ ہی عالم سامنے بیٹھا تھا اس نے آخری لفظ سن کر ہر سی زبان میں کچھ کہا حضرت عمر نے حرج سے پوچھا یہ کیا کہتا ہے حرج نے کہلای کہ وہ رہا ہے کہ خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا اور تجھے گمراہ کر دیا اور وہی اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ میں داخل کرے گا مگر ہمارا معاملہ نہ ہو تا تو میں تیری گردن مار دیتا۔ اس بیان کے بعد لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ کی بابت کسی کو اختلاف نہ رہا۔

وَلَقَدْ خَرَأْنَا اِبْرٰهٖمَ وَاِسْحٰقَ وَاٰدَمَ اَنْفُسًا لَّهٖمْ فَاوَابٌ لَّا يَتَّقُونَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْحٰقَ وَاٰدَمَ اَنْفُسًا لَّهٖمْ فَاوَابٌ لَّا يَتَّقُونَ ﴿۱۰۱﴾

(ہم نے بلاشبہ جنم کے لئے ایسے بہت سے جنات اور انسان پیدا کئے ہیں جن کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں۔ بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ سیارہ ہیں۔ ایسے سب لوگ غافل ہیں) حقیقت اور انجیا بہت بے خبر۔

لَقَدْ اَنۡا اٰہم نے پیدا کئے۔ کئی بیزا بکثرت جنات و انسان یعنی وہ لوگ جن کا پیدائش کے بعد کفر پر جہاد بنا اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہے۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے جنت پیدا کی اور اس کے مستحق بھی پیدا کر دیئے جب کہ وہ اپنے باپوں کی پشت میں ہی تھے یعنی حضرت آدمؑ کی پشت میں اور جنم کو پیدا کر دیا اور اس کے مستحق بھی پیدا کر دیئے جبکہ وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے (یعنی وہ نیا نہیں آئے بھی نہ تھے) ہر دا مسلم۔ اسی مضمون کی حدیث اوپر گزر گئی جس میں حضرت آدمؑ کی پشت سے سب کا برآمد ہونا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے اس حدیث پر فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ دو حجر ہیں دونوں ہاتھوں میں لئے ہوئے برآمد ہوئے اور فرما جاتے ہیں دو حجر ہیں یہی ہیں، ہم نے عرض کیا اب اللہ کے رسول ﷺ ہم کو کچھ نہیں معلوم البتہ آپ بیان فرما دیں تو معلوم ہو جائے گا، حضور ﷺ نے دایم ہاتھ والے حجر کی طرف

ہماری جگہ سے مراد ہیں رسول اللہ ﷺ۔ جتنے مفسرین جنہوں نے مفسرین صاف صاف لکھ کر واضح طور پر پورائے والا کہ کسی سے کوئی بات نہیں نہ رہے (سب کی سمجھ میں آجائے) اَلْوَلَمَ یَنْظُرُوا کیا دلیل آفریں پورائے لال کی نظر سے انہوں نے نہیں دیکھا۔ مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ یعنی جس پر اللہ شے بھی کا خلقت جو ہے کوئی چیز ہو۔ شے کی کے اقروا اجناس ان حکمت ہیں اور سب اپنے بنائے دانے کی ہر گز قدرت اور توحید پر دلالت کر رہی ہیں۔ ان کو استدلال کی نظر سے کائنات کا عالم کو دیکھنا چاہئے تاکہ ان پر ایمان نہ دیا جائے کہ رسول اللہ ﷺ جس چیز کی ان کو دعوت دے رہے ہیں وہ سچ ہے۔

وَأَنْ سَلَسِي لَیْسَ كَالْعَلْفِ مَسْكُوتٍ پر ہے اُن صدور کی ہے یا خفیہ سے اور ضمیر شان اس کا اسم ہے اسی طرح اَنْ یَنْكُحُوا علی اَنْ صدور کی ہے یا خفیہ دونوں جگہ استعمال نکلی ہے اور تعجب پر رات گزر رہا ہے کلام کا مطلب اس طرح ہے تعجب ہے یہ لوگ قرآن اور ضمیر پر ایمان نہیں لائے اور ضمیر ﷺ کو دلوں پر لانے لگے اور اس بات پر غور نہیں کیا کہ شاید ان کی اصل قریب آگئی ہو اگر اس پر غور کرتے تو طلب حق کی طرف تیزی سے بڑھتے اور انکی چیز کی طرف توجہ کرتے جو سرنے سے پہلے ان کی نجات کا باعث ہو جاتا۔

فَبِئْسَ الْكَلْبِیَّتِ بَعْدَ یُؤْتُونَ یعنی بس انہوں نے اس قرآن کو نہیں، جو علم و حکمت سے بھر پور ہے اور معجز ہے تو اس کے بعد اور کوئی بات کاتبین کر سکیے یعنی ممکن ہے ان کی موت قریب ہو پھر قرآن پر ایمان لانے کی طرف کیوں نہیں بڑھتے اور قرآن سے بڑھ کر اور کوئی واضح دلیل چاہتے ہیں قرآن سے بڑھ کر اور کوئی سی بات ہے جس پر یہ ایمان لانا چاہتے ہیں۔ حقیقت میں ان کی دروگردانی کی علت یہ ہے کہ مَنْ یُجَیْلِ اللّٰهَ فَلَا یُکْذِبُ اللّٰهَ کہ انہوں نے نہ چھوڑے اس کو اور پورے لے دانا کوئی نہیں وَیَسْأَلُ عَنْ طَعْنِهِمْ یَعْنُوْنَ۔ بَعْلُکُمْ یَذَرُکُمْ کی ضمیر متعین سے جاری ہے۔

ابن جریر نے قزو و غیرہ کی روایت سے لکھا ہے کہ قریش نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا آپ ہمارے قریب و زریں، ہم کو بطور اشارہ بتا دیجئے کہ قیامت کب آئے گی انہیں جرد و غیرہ نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ عمل بن ابی حمزہ اور سہیل بن زید نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: اگر آپ جی ہیں جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے تو بتائیے کہ قیامت کب آئے گی ہم بھی تو جاہل ہیں قیامت کیلئے اس پر آیات: قُلْ کُلُّ نَفْسٍ رَّجْعٌ اِلَیَّ

یَسْأَلُوْنَکَ عَنِ السَّاعَةِ اَنْ تَاْتِیَ اَمْ مَّوَدَّعٍ ۚ قُلْ اِنَّمَا اَعْلَمُهَا عِنْدَ رَبِّیْ ۚ لَا یَحِیْتُهَا اِلَّا مَوْءِدُہٗ وَفَعَلَتْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَا تَاْتِیْکُمْ اِلَّا بَعْدَ مَدَدٍ مَّسْکُوْنَةٍ ۚ مَا تَلٰکَ حَقِیْقَۃً اَعْدٰۤی ۚ قُلْ اِنَّمَا اَعْلَمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَلَٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝ (یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہو گا آپ کہہ دیجئے کہ اس کا (حقیقی) علم تو میرے رب کے پاس (مخلوق) ہے اس کے وقت پر کسی دین میں کو ظاہر کر دے گا وہ آسمان و زمین کا سب سے بھاری عداد ہو گا جس پر وہ تم پر اپنا حق ادا کرے گی وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا (حقیقی) علم تو میں اللہ ہی کو ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے)۔

الْاَسَاعِدَ قیامت کے اسامہ عالیہ میں سے ہے یا تو قیامت کو ساعت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک آجائے گی یا اس وجہ سے کہ قیامت کے دن حساب مدت جلد ہو جائے گا یا اس وجہ سے کہ قیامت کلان ہو جو دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو گا مگر اللہ کے نزدیک گزری ہر ہو گا آجائے کہ سب مفسرین مفسرین سے مراد یہی ہے ارساء بھی صدر ہے یعنی استقر اور قیامت کب ہو گا؟ دشواری کی چیز کا ثبت ہو استقر اور استاء العجبی پہلے تھا ہوا ہے ارساء السیفیۃ منشی لکھتا ہے لا ہو گی رک منشی حضرت ابن عباسؓ نے مفسرین کا نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے کہا قَوْلُ اِنَّمَا اَعْلَمُهَا عِنْدَ رَبِّیْ یعنی اللہ نے قیامت کا علم اپنے پاس ہی رکھا ہے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اس نے کسی کو نہیں بتایا کسی مقرب فرشتہ کو واقف کیا نہ کسی نبی مرسل کو۔

لَا یُخْبِرُہَا یعنی اس کا بارہ نہیں کھوے گا اس کو ظاہر نہیں کرے گا لَوْ فِیہَا لَامِ یعنی فی ہے یعنی اس کے وقت پر۔ قُلْتُ یعنی قیامت کا علم محض اور اس کا سوالہ زمین و آسمان کے رہنے والوں سے پوچھتا ہے۔

قُلْتُ یعنی قیامت کا علم محض اور اس کا سوالہ زمین و آسمان کے رہنے والوں سے پوچھتا ہے۔

ہر پوشیدہ چیز کا حصول نقل ہوتا ہے یہ مطلب کہا جائے کہ آسمانوں کے ملائکہ اور زمین کے باشندے سب کے قیام
نظر قیامت کی حالت کو جاننا ہی ہے ہر ایک کی تمنا ہے کہ قیامت کا علم اس کو حاصل ہو جائے۔ علم قیامت کا بھی رہا مناسب پر بار
ہے جیسا کہ آسمانوں کے ملائکہ اور زمین کے آسمانوں میں ہادی ہیں۔ جس نے محنت کا مطلب یہ بیان کیا کہ
ملائکہ اور جن و انس خرض تمام زمین آسمان والوں پر قیامت نقل اور عقیم ہے (اسی لئے قیامت کو بھی ہر کھا گیا ہے) گویا نقلت
کے لفظ سے قیامت کو بھی رکھنے کی حکمت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

الْأَخْفَى مَرَأً جَانِبًا، غفلت کی حالت میں۔ کہیں میں حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
مخصوص (یعنی بائیں اور مشرقی) اپنے بچے میں کپڑا پھیلائے اس کے دو سر خریدے بچے نہ پائیں گے کہ قیامت آجائے گی، کوئی آدمی
اپنا حوض درست کرے گا تو اس کا پانی پلانے نہ پائے گا کہ قیامت پیا ہو جائے گی، کوئی آدمی اونٹنی کا دودھ دودھ کرے گا تو نہ پیا
ہو گا اور پیئے نہ پائے گا کہ قیامت پیا ہو جائے گی، کوئی شخص نقد ڈھار نہ میں لے جانا چاہتا ہو گا اور کھائے نہ پائے گا کہ قیامت
قائم ہو جائے گی (یعنی قیامت کا وقوع ایک دو جانے گا اگرچہ اس کی نشانیاں مدت سے ظاہر ہو رہی ہوں گی)۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے صورت میں پھونک مار دی جائے گی جبکہ لوگ راستوں و بازاروں
اور اپنی اپنی مجلسوں میں ہوں گے یہاں تک کہ بچے خریدنے والے آئیں میں بھانڈا بچہ رہے ہوں گے اور ایک اپنے ہاتھ سے اس
چیز کو چھوڑ دے نہ پائے گا کہ صورت پھونک دیا جائے گا جس کی صورت سے وہ بے ہوش ہو جائے گا حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا میں
مطلب ہے آیت نہ تَنْظُرُونَ إِلَّا صُجُجًا وَاجْتِنَا کا، لوگ بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، کپڑے پلپ رہے ہوں
گے، لونٹلیوں کا دودھ دودھ رہے ہوں گے، اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ قیامت آجائے گی اور کوئی کسی کو دھت
کر سکے گا نہ کمر لوث سکے گا۔

عبد اللہ بن احمد نے الترمذی کی روایت میں حضرت زبیر بن عوامؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ قیامت میں حالت میں آجائے گی کہ
کچھ لوگ کپڑا پہن رہے ہوں گے کچھ لوگ لونٹلیوں کا دودھ دودھ رہے ہوں گے، پھر آپؐ نے فرمایا لَا تَنْظُرُونَ إِلَّا صُجُجًا وَاجْتِنَا
إِلَّا أَهْلِيَهُمْ كَيْدُ جُنُونَ۔ طبرانی نے زکریٰ مند سے حضرت عتبہ بن عامرؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
قیامت سے پہلے ڈھلے برابر ایک کالا اور مغرب کی طرف سے اٹھے گا اور لونٹیاں ہوتا جائے گا پھیل جائے گا یہاں تک کہ آسمان کو
پھر دے گا پھر ایک (بجلی) ستاری نہ اڑے گا کہ گویا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس کی
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ دو آدمی اپنے بچے میں کپڑا پھیلائے ہوئے ہوں گے اور اپنے بچے نہ پائیں گے (کہ قیامت آجائے
گی) کوئی آدمی اپنا حوض درست کرے گا تو اس کا پانی پلانے نہ پائے گا کہ قیامت آجائے گی اور کوئی آدمی اونٹنی کا دودھ دودھ کرے گا تو نہ پیا
ہو گا۔ پیئے نہ پائے گا کہ قیامت آجائے گی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَشَاءُ حُفَىٰ رُوزَانِ فَبِئْسَ مَا تَحْقِيقَاتِ كَرِهَ وَاللَّهِ حُفَىٰ الشَّيْءِ اس چیز کی پوری
تحقیق نہ۔ حُفَىٰ سے اس جگہ مراد ہے عالم ہونا کیونکہ کسی چیز کی پوری تحقیقات اور کامل تحقیق کرنے والا اس سے واقف ہو گیا جاتا
ہے اور اس چیز کا پورا پورا علم اس کو حاصل ہو گیا جاتا ہے۔ علم تحقیقات کے معنوں کو ظاہر کرنے کے لئے لے آیا حُفَىٰ کے بعد
عَشَاءُ کا استعمال کیا ہے (اور نہ تحقیق کا استعمال بغیر عن کے ہوتا ہے) بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ عَشَاءُ کا تعلق بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سے ہے یعنی وہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں گویا آپ قیامت کا پورا علم رکھتے ہیں۔ بعض اہل تفسیر کے نزدیک
حُفَىٰ، حُفَاوۃ سے مشتق ہے حُفَاوۃ کا معنی ہے شخصیت و سر پہنی کیونکہ قریش نے رسول اللہ ﷺ سے کہتا ہوا کہ قیامت آپ سے
قرابت دہری ہے، ہمیں آپ بتا دیجئے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ آپ سے قیامت کے
متعلق (خصوصی) سوال اس طرح کرتے ہیں گویا آپ قریش سے اپنی قرابت دہری کی وجہ سے خصوصیت کے ساتھ ان کو بتائیں
گے کہ قیامت کب آئے گی۔

حاملہ عورتوں کو حالت حمل میں عام طور پر جو رکھ کر تکلیف کا احساس ہوتا ہے حضرت حواءؑ کو وہ تکلیف جس پر ان کو اللہ تعالیٰ نے پہنچائی تھی یہی حالت تھی جس میں کوئی دشواری محسوس نہیں کی بہا یہ مطلب کہ پیدائش کے وقت تک وہ حمل کو لئے رہی اس لئے صحیح سالم حمل کے ساتھ یہ مدت گزار دی وہ آخر اربع ہوائے اسقاطہ قلحاً اقلقت یعنی جب بچہ بڑا ہو گیا اور وہ عورت بار بار ہو گئی، بچہ کا بوجھ اس پر پڑنے لگا۔ دَعَوُا تو آدم کو حواءؑ نے دعا کی کہ صَالِحًا صحیح سالم ہماری طرح لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّعْرِ یعنی ہم بھی جی رہی ہیں غمت کے شکر گزار ہوں گے۔

نبوتی نے لکھا ہے قل تفسیر کا بیان ہے کہ جب حواءؑ ہو گئیں تو انہیں مرد کے ہمیں میں ان کے پاس آیا اور پوچھا تیرے پیٹ میں کیا ہے حواءؑ نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ انہیں نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہیں یہ کوئی چھپایا گیا خنزیر نہ ہو اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کس طرح باہر آنے کا اگر پیچھے سے برآمد ہو تو میری بلاکت کا سبب ہو جائے گا ممکن ہے منہ سے برآمد ہو یا حیرا پیٹ پھٹ جائے۔ حواءؑ ڈر گئے لگاؤ آدم سے اس کا تذکرہ کیا ان کو بھی ٹھہر ہو گئی انہیں دوبارہ ولادت کر آیا اور حواءؑ سے کہا میرے اللہ کی پادشاہ میں مرتب ہے اگر میں دعا کروں کہ بچہ صحیح سالم جی رہی طرح خدا پیدا کر دے اور اس کا برآمد ہو نا بھی مسموت ہو تو کیا تو اس کا نام عبد اللہ رکھ دے گی۔ انہیں کا نام ملائے میں حدیث تھا۔ حواءؑ نے اس کا ذکر حضرت آدم سے کیا۔ حضرت آدم نے فرمایا شاید یہ وہی شخص ہے جس کو میں پہلے سے جانتا ہوں (یعنی شاید یہ وہی انہیں ہے) لیکن انہیں (بصورت مرد) پر بار دو نواں کے پاس آیا با آخر دونوں فریب کھائے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا نام عبد اللہ رکھ دیا۔ کہیں کا بیان ہے کہ انہیں نے حواءؑ سے کہا تھا اگر میں اللہ سے دعا کروں اور تو انسان کا بچہ بنے تو کیا میرے نام پر تو اس کا نام رکھ دے گی حواءؑ اس کے نام سے واقف نہ تھیں ہادئی کی وجہ سے اقرار کر لیا بچہ پیدا ہو گیا تو انہیں نے کہا میرے نام پر اس کا نام رکھو۔ حواءؑ نے پوچھا تیرا کیا نام ہے انہیں نے کہا اللہ رکھو۔ حواءؑ جانتی تھیں کہ جس انہیں کی وجہ سے جنت سے دونوں کو نکالا گیا اس کا نام حادث تھا اس لئے بچہ کا نام عبد اللہ رکھ دیا۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا قول آیا ہے کہ حواءؑ کے بطن سے ایک کے بعد ایک متعدد بچے ہوتے رہے حضرت آدمؑ کسی کا نام عبد اللہ کسی کا عید اللہ اور کسی کا عبد اللہ رکھتے رہے لیکن سب مرتے رہے آخر ایک بچہ کا نام عبد اللہ رکھ کھا تو وہ جنت رہا۔

حضرت سرمد بن جبیب کی روایت سے امام احمد اور ترمذی اور حاکم نے بیان کیا ہے ترمذی کے نزدیک یہ روایت حسن غریب اور حاکم کے نزدیک صحیح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حواءؑ کے بچے پیدا ہوتے تھے غر زائد نہ رہتے تھے ایک بچہ ہو پید ہوا تو انہیں نے اوہ حرا کا بچہ کا پلور خواست کہ اس کا نام عبد اللہ رکھو۔ حواءؑ نے عبد اللہ نام رکھا اور وہ بچہ زندہ رہا یہ حرکت شیطان کا کے مشورہ اور موسیٰ سے ہوئی۔

نبوتی نے لکھا ہے حدیث میں آیا ہے کہ حواءؑ کے بچے انہیں دوبار آیا (اور حواءؑ اس کے ہلکے میں آئیں) ایک بار جنت میں اور ایک بار زمین پر۔ ابن ندیم کا بیان ہے کہ حضرت آدم کا ایک بچہ پیدا ہوا آپ نے اس کا نام عبد اللہ رکھا۔ انہیں نے سکر پوچھ کر پوچھ کر بچہ کا کیا نام رکھا حضرت آدم اور حواءؑ نے کہا عبد اللہ اس سے پہلے حضرت آدم کا ایک بچہ پیدا ہوا تھا اس کا نام آپ نے عبد اللہ رکھا تو لہذا وہ سچا عبد اللہ انہیں نے کہا کہ یہ تمہارا بی خیال ہے کہ اللہ بندہ کو تمہارے پاس چھوڑے گا یہ انہیں ہو سکتا تھا کہ انہیں جس طرح پہلے بچے کو اس نے لے لیا اس کو بھی لے لے گا۔ میں تم کو یہ نام بتاتا ہوں کہ اگر وہ تم کو دے تو جب تک تم زندہ نہ ہو گے وہ بچہ کبھی جیسا رہے گا چنانچہ دونوں نے اس کا بچہ نام عبد اللہ رکھا۔ نبوتی نے لکھا ہے اول روایت زیادہ صحیح ہے کہ ایسا پورا انسان جس سر سے خدا کا شکر کیا نبوتی نے لکھا ہے شکر کا جمع کا صیغہ ہے مگر سر اور اللہ ہے یعنی عبد اللہ نام رکھ کر تفسیر کو اللہ کا شکر کیا کر دے دیا لیکن یہ شرک نہ عقیدہ میں تھا حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت آدمؑ نے معصوم تھے شرک نہیں کر سکتے تھے بلکہ یہ شرک صرف ظاہر کئے میں تھا اس سے کبھی اس کو لایہ نمی کہ حدیث بچہ کی صحبت اور اس کی ملاحتی کا سبب ہے کبھی عبد کا اطلاق ایسے شخص پر ہوتا ہے جو مملوک نہ ہو (یعنی بھئی عدم) جیسے رب کا اطلاق کسی

(کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہو یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہو یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہو یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہو یعنی تمہاری طرح نہ ان کے ہاتھ پاؤں ہیں نہ آنکھ کان بھر لے سکتے ہو بلکہ ان کی روح خاتم کس طرح کرتی ہے۔)

قُلْ اَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَيَكُونُوا لَكُمْ اَعْنَادًا يَبْعَثُونَ ﴿١٠﴾ اِنَّ فِيْكُمْ اُمَّةً لَا يَشْعُرُوْنَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اُولَٰئِكَ يَكُوْنُوْنَ اَعْنَادًا ﴿١١﴾ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ ﴿١٢﴾ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْمَعُوْنَ نَصْرًا مِنْهُمْ وَلَا لَهُمْ عَلَيْهِمْ قُوَّةٌ ﴿١٣﴾ اُولَٰئِكَ اَعْنَادُهُمْ اَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿١٤﴾ اَلَا يَتَّقُوْنَ اَللَّهَ الَّذِيْ لَا يَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَلَا نَجْوَاهُمْ اُولَٰئِكَ يَكُوْنُوْنَ اَعْنَادًا ﴿١٥﴾

(آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے سب معبودوں کو جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو بلا کر پھر میری ضرورت رسائی کی تدبیر کرو پھر مجھے ذرا امتحان مت دو۔ یہ نیک میرا حامی اللہ ہی ہے۔ جس نے کتاب بتائی ہے۔ اور وہی نیک معبود کی تدبیر کیا کرتا ہے۔ اور جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پوجتے ہو وہ تمہاری مدد بالکل نہیں کر سکتے۔ اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اگر ان کو کوئی بات جانے کو پکارو تو نہیں سننے۔ آپ کو نظر آئے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔)

ہو سکے میرے خلاف مذہب میں کس کو اور مجھے دیکھ کر پچانے کی کو شش کرو اور تمھانے صلت نہ رو چو نکہ میرا احکام اللہ پر ہے اس لئے مجھے تمھاری کوئی برداشت نہیں۔

سائنس قرآن مجید کے حکم میرا احادی اور محققہ اللہ ہے جس نے کتب قیمتی قرآن مازل فرمائی سے فوراً اعلان اپنے نیک بندوں کی حفاظت دہا کر رہا ہے انہما کا خود کر تکی کیا ہے حضرت امین عباس نے فرمایا جو لوگ اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے ان کی مدد کا نام دہا اللہ ہو تا ہے دشمنوں کی دشمنی بن کر ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ وَاللّٰہُ یَعْلَمُ سے یقیناً شروع تک پروردگار نے کی حکمت کی تکمیل ہے۔

[illegible]

حَتَّى الْعَقُولُ وَأَمْرًا لِقُرْبَانِ عَيْنِ الْمُجْرِمِينَ ۝ وَإِلَّا يَذُوقُوا عَذَابَكَ لَشَدِيدٍ تَبَارَكَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۝ وَإِنَّا لَنَرَاهُ فِي صَرْحٍ مُنْقَرِعِينَ ۝ وَإِنَّا لَنَرَاهُ فِي صَرْحٍ مُنْقَرِعِينَ ۝ وَإِنَّا لَنَرَاهُ فِي صَرْحٍ مُنْقَرِعِينَ ۝

(سرمہ کی ہر تہ قبول کرنا چاہئے اور یہ کام کی تعلیم کر دے جس کے ذریعہ جانوں سے)

کمرہ، کنش ہو جلائی گئی اور اگر شیطان کی طرف سے وسوسہ آنے لگے تو نذر کی پادشاہان چاکیجے ایہ حقیقت ہے کہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔

حضرت اید اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد کا بیان ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو عظیم پاک لوگوں کی طرف سے سرسری پر تازہ اور
سب سے ترین اعمال کو قبول کریں مثلاً کوئی عذر نہ کرے تو عذر قبول کر لیں غفور و رحیم سے کام لیں جہاں میں اور انوال کا تجسس نہ
کریں ایسی بات کے لوگوں سے طلب نہ ہوں جس کو پیش کرنا ان کے لئے دشوار اور نامکمل ہو۔ اس تفسیر پر غصہ کا مافی ہوگا
سرسری پر تازہ کو بخش اور جسد کی صف۔

بعض علماء کے نزدیک غلو سے مراد ہے ہر مولود گناہ مجرموں کو معاف کر دینا۔ بخاری نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حید بن یحییٰ بن جہز یقیناً اپنے بھتیجے حرمینؓ (یعنی عیسیٰؑ کے پاس) اگر ٹھہرا، تو حضرت عمرؓ کے مقررین میں سے تھے۔ حضرت عمرؓ کے اس مجلس نور مشیر قراء ہوئے تھے، جو ان بول و باز سے عید نے حرم سے کہا بھتیجے کو، میرے تم

ان سے (یعنی حضرت عمرؓ سے) اجازت کے لئے نکلتے ہو کہ دو بیٹے اپنے پاس حاضر ہونے کی اجازت اسے دیں، ۷۰ نئے وعدہ کو لیا اور حضرت عمرؓ سے عہد کے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دے دی بیٹے حاضر ہوا اور کئے گئے اس خطبہ خدا کی قسم تم کو جو پھر خداوند نہیں دیتے تھوڑے روز میں انصاف سے فیصلہ کرتے ہو، (مگر) قسم مل میں جاؤ اور نفعل مقدس میں خاتم ہو) حضرت عمرؓ کو یہ سن کر اتنا غصہ آیا کہ قریب قاصد پر تلے کر دیں (یا کوئی علت حکم دے دیں) حسن نے کہا امیر المؤمنین اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا ہے **خُذْ اَنْفَعَوَافِ الْاَعْرَابِ وَاعْزِزْ عُنَى الْحَاجَةِ مِنْهُمْ** اور یہ شخص جانی ہے۔ حضرت عمرؓ آیت کے مطابق فوراً نکلتے تھے آپ کی یہ عادت نکلی تھی جب یہ آیت سنی تو پھر اس آیت کے حکم سے آگے نہیں بڑھے۔

حضرت عمرؓ بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب بندے حساب کے لئے آئے کہ کفر سے دورا گئے۔ اس حدیث میں یہ خبر ایک مٹائی گئی ہے تاہم اس کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو لوگ جنت میں داخل ہو جائے، لوگ کہیں گئے اللہ کے ذمہ کس کا اجر ہو سکتا ہے، مٹائی گئے کا دلوں کو معاف کر دینے والوں کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یہ سن کر اچھے اچھے لوگ کفر سے باز ہو جائیں گے اور بلا حد آپ کے جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں اصرار ملنا عار حسن۔ روایت میں آیا ہے۔ یہ آیت مالک بن نویر رسول اللہ ﷺ نے جو حدیث میں ملتی ہے اس کا مطلب کیا ہے، اگرچہ حق نے کہا ہے نہیں معلوم اللہ سے دریافت کر کے بتاؤں گا کچھ دیر کے بعد جبریلؑ کوٹ کر آئے اور کہا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے جو تمہارے (قرابت) کا ہے تم اس سے جوڑو، نہ تم کو عمرؓ کے تمہیں کو دور ہو تم پر ظلم کرے تمہیں کو معاف کر دو اور وہاں مردوں میں جاؤ اور ان کی اللہ پلا ان پر برادران بنی نہ تم میں ان معنی مرسل۔

حضرت ابی بن کعبؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص (جنت کے اندر) اپنے مکان کا بندہ ہو یا دروہ جنت کا اونچا ہوتا پتھر کے پتھر ان کو چاہے کہ جو شخص اس کی حق تلفی کرے اس سے روکنا کرے اور جو اس سے قرابت منقطع کرے وہ اس سے قرابت جوڑے رکھے اور ان کا عالم اقصیٰ صحیح اسناد، انہی اس حدیث کی سند منقطع ہے۔

حضرت ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر آپ کے والد اصل (قرابت) نہیں۔ قرابت جوڑنے والا وہ ہے کہ اگر اس کی رشتہ دہی توڑی جائے تو وہ جوڑے رکھے اور والد بخاری۔

حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے کچھ قرابت والے ہیں کہ میں ان سے جوڑنا ہوں تو وہ کہتے ہیں، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں، میں ان کی طرف سے برداشت کرتا ہوں تو وہ میرے خلاف جہالت کرتے ہیں (برداشت سے کام نہیں لیتے) یا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تو یہی ہے جیسا کہ وہاں ہے تو تو ان کو بھول چل (اگر ہم ان کو بھول جائے تو وہ جب تک تو اس سلوک پر قائم رہے گا یا اللہ کی طرف سے ایک مددگار تیرے ساتھ ہو رہے گا اور اسلیم۔

حضرت ابن عباسؓ کو سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت کا معنی اس طرح بیان کیا ہے وہاں بیلو جو غنہ یعنی جو مال و مال کی ضرورت سے ماضی ہو رہا ہو، **يَسْتَنْبِطُونَكَ مَسَاكِينُ يَتَقَوَّنَ فِى الْعَقَوْنِ** میں بھی غنہ کا یہی معنی ہے (یعنی وہ جو مجھے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا ہیں آپ کہہ دیجئے کہ جہاں تلے و عیال کی ضرورت سے بچا ہوا (دوسرے دے دو) کہ وہ کو تو قرض کر دی گئی تو یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔

وَأَنْتَ يَا عَرَبُ یعنی جو فعل شرعاً اور عقلاً اچھا ہے اس کا حکم دیجئے۔ حضرت سعید خدری (رضی اللہ عنہ) کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی بری بات کو دیکھے اس کو اپنے ساتھ سے بدل ڈالے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان ہی سے دے، اگر ایسا بھی نہ کر سکتا ہو تو دل سے ہی (اس سے نفرت کرے) ملاویہ ضعیف ترین ایمان (کا درجہ) ہے اور وہ مسلم۔

حضرت حذیفہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے (یعنی تم) بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے ورنہ اٹھلے کہ اللہ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے گا اس وقت تم دعا کر گے مگر تم دعا قبول نہ ہو گی اور وہ اترے گی۔

وَأَقْرَضَ عَيْنَ الْفَاجِئِينَ یعنی اگر کوئی چاہل تہذیب کے خلاف مخالفت کرے تو تم بے خوفی اور ہیک سری سے اس کا مقابلہ نہ کرو اور اس کے برتاؤ کی طرح خود برتاؤ نہ کر۔ اس مضمون کو بیان کیا ہے آیت وَإِذَا خَاطَبْتَهُمِ الْفَاجِئُونَ فَقُلْ أَسْكُتُوا لَعَلَّكُمْ تُفْهَمُونَ حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا اللہ نے اپنے پیغمبر کو برگزیدہ اخلاق، اعتدال کرنے کا حکم دیا ہے اور قرآن میں کوئی اور آیت اس آیت سے زیادہ کر مکارم اخلاق کی جامع نہیں ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیثی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے مجھے اخلاق برگزیدہ اور خاص افعال کی تکمیل کے لئے بھیجا ہے، اور وہاں بخوبی۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ قس گو نہ تھے، نہ قس پسند نہ پڑوں میں قس دیکھ کر نہ دالے تھے نہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معاف فرمادیتے اور درگزر کرتے تھے، اور وہ اترتے ہی وہاں بخوبی۔

وَلَا تَأْتِيَنَّكَ الْغَنَاءُ، ایسا میں سنا زائدہ ہے، کن غنا کا معنی ہے اگلیوں کے پوروں سے بچو کا یہاں غنا کا مطلب اس جگہ مراد ہے شر پر پریشانی نہ کرنا، ہمارا موصوفہ اللہ۔

عبدالرحمن بن زید کا بیان ہے جب آیت خُذْ الْعَفْوَ ذَلِيلٌ ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے عرض کیا میرے رب سخت قسم (کی حالت) ہو تو حق کی کیا صورت ہو گی اس پر آیت وَلَا تَأْتِيَنَّكَ الْغَنَاءُ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعُ الْبَعِثِ ذَلِيلٌ ہوئی۔

فَأَمَّا كَيْفَ يَذِلُّهُ تَوَافُّهُ سے پہلا کی طلب کرو اللہ کی پناہ مانگو، امر کا جواب عذوف ہے یعنی اللہ شیطان کے اقوال اور سوسہ کو رفع کر دے گا۔

إِنَّ مَسِيْعَ عَلَيْهِمُ دِمَاسِيْرُ كِبٍ کی بات کو مستلزم آپ کی پناہ جاتی کو چاہتا ہے اور جس بات میں آپ کے کام کی دور سنی ہو اس سے واقف ہے یا یہ مطلب ہے کہ آپ کو وہ پہچانے والوں کی باتوں کو اللہ مستلزم ان کے احوال کو جانتا ہے وہ خود کو بدل دے گا آپ کو انتقام لینے اور شیطان کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآفٍ كَذِبًا وَإِذَا مَسَّهُ طَلِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ لَكَ لَكْرًا وَلَكَا هُوَ مُتَوِّصٌ ذَنْبٌ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا أَهْلُكُمْ فَلَمَّا هَمَّ فِي النَّفْسِ لَكُمْ لَا تَقْصِرْ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْفِتَنِ ﴿١١﴾ (یہ ایک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب ان کو شیطانی

سوسہ آجاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ ان کو مگر حق میں پہنچتے ہیں مجبور وہ نہیں آتے۔)

طَلِيفٌ یہ لفظ باطاف، بطوف سے اسم قائل کا صیغہ ہے اس سے مراد ایک شیطانی سوسہ ہے کو یہ سوسہ اور شیطانی خیال اہل حق کے چند سمت گھومتا ہے مگر مستحقوں پر اثر انداز ہونے پر اس کا کام نہیں چلتا باطاف یہم اذ خیال سے ماخوذ ہے اس کے اندر ایک تصویر خیالی آگئی اس وقت طَلِيفٌ کا وہ طلیف ہو گا طوف نہ ہو گا۔

مِنَ الشَّيْطَانِ اس سے مراد جس شیطان سے خرابہ ایک ہوا چہ، اسی لئے لَوْخُوا لَهُمْ میں جمع نہ کر کی ضمیر الشیطان کی طرف راہ کی ہے۔ لَكْرًا وہ وہاں میں لگ جاتے ہیں یعنی اللہ کے امر نھی اور ثواب و عذاب کو یاد کرتے ہیں اور کچھ جانتے ہیں کہ یہ شیطانی خیال ہے۔ فَلَمَّا هَمَّ تَتَّبِعُوا فِتْنًا كَيْدٌ وَهْمٌ نظر ہو جاتے ہیں وہ گناہ کے مقام اور شیطان کے چال کو دیکھ لیتے ہیں اور اس سے بچ جاتے ہیں، شیطانی خیال کے پیچھے نہیں لگ جاتے۔

سوسہ کے کما حقہ کھیلنے کی بات پڑتا ہے۔ محتال نے کما حقہ کوئی شیطانی بچو کا لکھا ہے تو وہ فوراً یاد کر چلا اور کچھ لیتا ہے کہ یہ گناہ ہے یہ جانتے ہی اس کی (دل کی) آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے نکل آتا ہے۔ یہ آیت

طرح صحیح ہو گا کہ رسول اللہ نے ہم کو نماز پڑھانی کہ حدیث میں اس وقت کا واقعہ مذکور ہے جب نماز میں بولنا جائز تھا اسی لئے حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ اور دوسرے لوگوں نے قصد اکلام کیا۔

حدیث کے اول اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ائمہ حدیث کے نزدیک بالاتفاق یہ حدیث صحیح ہے حضرت ذوالخضرؓ کی شہادت جنگ بدر میں ہوئی تھی حضرت ذوالعیدینؓ تو رسول اللہ ﷺ کے بعد بھی زندہ تھے، ذوالعیدینؓ کا نام حضرت عمرؓ بن حصین کی روایت میں غریبی آیا ہے اور حضرت ذوالخضرؓ کا نام غیر خلاف درحقیقت یہ اعتراض ذہری کی روایت پر جاتا ہے جس میں آیا ہے کہ ذوالخضرؓ کھڑے ہوئے۔ ابو داؤد حنبلیؒ نے لکھا ہے کہ ذہری کو نام میں اس کو ہر گیارہ انصاری نے خیال کر لیا کہ ذوالخضرؓ اور ذوالعیدینؓ دونوں ایک شخص کے نام تھے اس لئے روایت میں بدلنے ذوالعیدینؓ کے انصاری نے ذوالخضرؓ کا نام دیا۔

دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں، اتنی رکعت پڑھ کر سلام پھیرنے کی حدیث تو حضرت عمرؓ بن حصین کی روایت سے آئی ہے جو مسلم کے روای ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث زیادہ صحیح ہے پھر اگر قصد لوہیں شک بھی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، اہل حدیث تو چھوٹا ہے اور بھول کر بات کرنے کا ثبوت موجود ہے۔ رباکلام کا نماز میں حرام ہو جانا تو یہ بن لرحم (جو مدنی تھے) کا قول ہے کہ نہ نماز میں بات کر لیا کرتے تھے یہاں تک کہ آیت **وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ شَيْءٍ قَدْ يَخْبَرَكُمْ عَنْهُ** ہوا تو یہ خاصوش رہے یا حکم دیا گیا۔ ابو یوسفؒ نے خطابیؒ نے لکھا ہے کہ جبر سے ہر حدت کے بعد بھی نماز میں کلام کرنے کی اجازت منسوخ کر دی گئی۔ دونوں قولوں پر حضرت ابو ہریرہؓ کے اسلام سے پہلے یقیناً نذر کے اندر کلام کرنے کی ممانعت ہو چکی تھی باقی حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ اور دوسرے لوگوں کے کلام کرنے سے استدلال تو اس کا جواب و طرح سے دیا گیا ہے۔

۱۔ حماد بن زیدؒ نے جو ابوبکرؓ کی روایت بیان کی ہے اس میں آیا ہے کہ لوگوں نے اشدوسے ہاں کہنے کا اظہار کیا تھا یعنی ازہن سے ہاں نہیں کہا تھا اشدوسے روایت میں ہاں کہنے کا ذکر کر لیا ہے اس سے مراد بھی اشارہ سے ہاں کا اظہار کرنا ہے۔

۲۔ رسول اللہ ﷺ کے سوال کا جواب دینا اس وقت تک منسوخ نہیں ہوا تھا کیونکہ حضرت ابو سعید بن معلیؓ کا بیان ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اسی دور میں رسول اللہ ﷺ نے مجھے کو زوری میں نے جواب نہیں دیا پھر (نماز ختم کرنے کے بعد) جب حاضر خدمت ہوا تو عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نماز پڑھ رہا تھا حضور ﷺ نے فرمایا کیا اللہ نے تمہیں فرمایا ہے **لَا تَسْأَلُوا عَنْ شَيْءٍ قَدْ يَخْبَرَكُمْ عَنْهُ** اور وہ ابھاری۔

امام ابو حنیفہؒ نے اپنے قول کے استدلال میں حضرت معاویہ بن حکمؓ کی حدیث پیش کی ہے۔ حضرت معاویہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ معتقہ یوں میں سے کسی کو بھینک آئی میں نے کہا یا رب اللہ لوگوں نے مجھے گھور کر دیا میں نے کہا بے ایمان کیوں مجھے گھور کر دیکھ رہے ہو لوگوں نے اپنے ہاتھ و اقول پر مارے۔ جب میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے خاصوش کر رہے ہیں تو میں جب نہ کیا رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ چکے تو مجھے غصہ کیا میرے ہاں حضور ﷺ پر قربانیاں میں نے آپ سے پہلے کیا تھی تعلیم دینے والا مصلح کر لیا حضور ﷺ کے بعد آپ نے نہ میرے مکان کو نہ برائے نماز نہ بدید کی بلکہ فرمایا نماز ہے اس میں لوگوں کی کسی طرح کی بات درست نہیں میرے تو صرف شیخ، تلمیذ اور قرہن کی قرأت ہے اور اس مسلم۔

حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن کلام نماز کو توڑ دیا ہے وضو کو نہیں توڑا اور اللہ و قطعی۔ اول حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ تو نام اعظمؒ کے قول کی تائید میں نہیں بلکہ خلاف چلائی ہے اس حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے معاویہؓ کو نماز کو نہ لوانے کا حکم دیا بلکہ ان کو نماز کے احکام کی تعلیم دے دی اور قربانیاں کرنا درست نہیں نماز میں کلام منسوخ ہے۔ دوسری حدیث تو اس میں ایک راوی ابو سعیدؓ ہے جس کا نام عبدالرحمن بن اسحقؓ ہے۔ مجاہد بن مسعمیؓ نے اس کو ضعیف کہا ہے اور امام احمدؒ نے فرمایا ہے کہ اس کی روایت چھ نہیں ہے یہ منکر الحدیث ہے اگر یہ منفراد تو اس کی

روایت سے استدلال صحیح نہیں ہے۔ لیکن بیان کا بھی بیان ہے۔ سعید بن جبیر عطاء نور مجاہد کا بیان ہے کہ آیت **وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَلِمْ يَدَكَ عَلَىٰ خَطَمِكَ** کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھ رہے ہو تو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سعید بن جبیر نے اسی قول کو پسند کیا ہے ہم نے خطبہ کے دوران خاموش رہنے کا مسئلہ سورہ جود کی تفسیر میں بیان کر دیا ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ہر واعظ کے وعظ کے وقت خاموش رہنے کا حکم ہے۔ کہی کا بیان ہے کہ نماز میں جب لوگ جت اور دوزخ کا ذکر کرتے تھے تو قیامت پڑھتے تھے۔ یعنی جنت کی دعا اور دوزخ سے بچاؤ ملتے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نماز کے اندر لام کے پیچھے آواز سے قرأت نہ کرنے کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے۔ بغوی نے بروایت ذہب میں اسلم حضرت ابوہریرہ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز کے اندر لوگ لوہی آواز میں کرتے تھے یعنی لوہی آواز سے قرأت کرتے تھے تو قیامت کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت مقدادؓ نے لوگوں کو امام کے ساتھ (نماز پڑھتے وقت) قرأت کرتے سنا تو نماز ختم کرنے کے بعد فرمایا کیا بھی تم کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہوئی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حسن و زہری اور یحییٰ کا قول بھی یہی ہے کہ اس آیت کا نزول امام کے پیچھے قرأت کرنے کے مسئلہ میں ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ آیت کا نزول جود کے خطبہ کے متعلق ہوا ان کے قول سے حسن و زہری کا قول زیادہ بہتر ہے کیونکہ آیت میں یہ ہے کہ نماز جود کا جو حصہ میں ہوا تھا۔

سعید بن جبیر نے لکھا ہے کہ امام احمد نے فرمایا لوگوں کا اتفاق ہے کہ اس آیت کا نزول نماز کے متعلق ہوا بعد کذا قال ابن ہمام۔ بغوی نے مجاہد کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں قرأت کر رہے تھے کہ ایک انصاری جرن کو آپ نے قرأت کرتے سنا اس پر آیت نہ کوہ نازل ہوئی۔ ہم نے امام کے پیچھے قرأت کرنے کا مسئلہ سورہ حرمل کی آیت **فَاقْرَأْ تِلْكَ آيَاتِ الْقُرْآنِ** کی تفسیر میں مفصل لکھ دیا ہے۔

ابن جریر نے زہری کی روایت نقل کی ہے کہ اس آیت کا نزول ایک انصاری جرن کے حق میں ہوا رسول اللہ ﷺ جب قرأت کر رہے تھے تو وہ بھی ان کی قرأت کر رہا تھا میں کہتا ہوں کہ اس سے مراد نماز سے باہر قرأت کر رہے۔ کیونکہ سعید بن منصور کا قول ہے کہ محمد بن کعب نے فرمایا لوگ رسول اللہ ﷺ سے سیکھتے تھے جب حضور ﷺ پڑھتے تھے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے یہاں تک کہ سورہ اسراء میں یہ آیت نازل ہوئی **وَلَا تَتْلُوا الْقُرْآنَ جِهًا** اس آیت کے موافق ہے لکھا ہے اس روایت سے بظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آیت نہ نازل ہوئی۔

فصل ﴿﴾

اگر کوئی شخص نماز سے باہر ہو اور نماز کے اندر نماز سے باہر کسی کو قرآن پڑھتے سنے تو یہاں تک انکار سننا اور خاموش رہنا واجب ہے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض اسی نے لکھا ہے کہ عام علماء کے نزدیک سورۃ نہ کوہ میں قرآن کا بیان لگا کر سننا مستحب ہے (واجب نہیں) ابن ہمام نے لکھا ہے ہر عام علماء کا کام یہ ہے کہ اگر قرآن کو آواز سے پڑھ رہا ہو تو کوئی نماز کے اندر نہ پڑھنے کے باوجود حال کان لگا کر سننا واجب ہے۔ خلاصہ میں لکھا ہے اگر کوئی شخص آواز کی کوئی قرآن کریم لکھ رہا ہو اس کے برابر کوئی شخص قرآن الہی آواز سے پڑھ رہا ہو تو کہنے والے کو کان لگا کر سننا ممکن نہ ہو تو سننا واجب ہے پڑھنے والے پر ہوگا اسی پر جتنی ہے مسکے کہ اگر رات کے وقت پچھت بر کوئی شخص ملے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں جب کہ لوگ سورہ جود میں آیت **وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَلِمْ يَدَكَ عَلَىٰ خَطَمِكَ** کا جواب صراحت نہ کرے اس کی یکسو وجہ یہ بھی ہے کہ سب نزل خود خاص ہو کر انکس اسی پر محدود نہ ہو گا الفاظ کے عموم کا اعتبار ہے

میں کہتا ہوں حدیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کو بلند آواز سے قرآن اس طرح پڑھتے تھے کہ حجر سے باہر والے بھی سن لیتے تھے اور اکثر مسماع بھی سنتے تھے۔ عروہ الزہری رحمہ اللہ نے انسانی دلائل کا بعد میں ام ایلیٰ ۱۱۰۔

حضرت ام ایلیٰ کا بیان ہے کہ میں اپنی محبت پر ہوتی تھی اور رسول اللہ ﷺ کے رات کو قرآن پڑھنے کی کوڑا سنتی تھی۔ اس حدیث میں فقہ مرثیٰ کیا ہے نبوی نے شرح المسند میں لکھا ہے کہ عرب میں کا مٹی ہے محبت، اُن کے گھروں کو مرثیٰ اس لئے کہتے تھے کہ وہ گاؤں کی طرح گڑی کی ستونوں پر نصب کئے جاتے تھے (جن کے اوپر لوگ سوتے لیٹے بیٹھتے تھے) اور ان کا ساتھ بن ہو جاتا تھا اور ان کو نور قرآنی نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ گھر کے اندر رسول اللہ ﷺ کی قرأت اس انداز پر ہوتی تھی کہ حجر سے باہر والے سن لیتے تھے اور حضور ﷺ کے گھروں کے اندر وہیں موجود ہوتی تھیں اور حضور ﷺ کے انداز مشغول ہونے کے وقت بعض پیراں سوتی بھی ہوتی تھیں۔ بخاری نے صحیح میں حضرت عائشہؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے سوتی ہوتی تھی میرے دونوں پاؤں آپ ﷺ کے قبلہ کی طرف ہوتے تھے جب آپ ﷺ سجدہ کرتے تو مجھے دوادیتے، میں دیکھتی سیٹھ لیٹتی پھر میرے آپ ﷺ سے کھڑے ہو جاتے تو میں دیکھتی سیٹھ لیٹتی اس وقت گھروں میں چل کر نہ ہوتے تھے صحابہ رات دن بلند آواز سے قرآن پڑھا کرتے تھے اور کوئی مخالفت نہ کرتا تھا۔

مسلم نے حضرت ابو موسیٰؓ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا مجھے وہ منظر نظر آ رہا ہے کہ رات قرآن پڑھ رہے تھے اور میں تمہاری قرأت سن رہا تھا۔ صحیحین میں حضرت ابو موسیٰؓ کا بیان منقول ہے آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ میرے ہم سفر اشعری جب رات کو قرآن پڑھتے تھے تو درود سن سرف میں، میں ان کی کوڑا میں پچھان لیتا تھا اور آوازوں سے رات کو ان کی فردو گاؤں بھی پچھان لیتا تھا یہ جویہ کہ دن میں مجھے مطہر نہ ہوتا تھا کہ رات کو انہوں نے کہاں کہاں پڑا کیا اور یہ حقیقت ہے کہ جب اشعری لوگ قرآن پڑھتے ہوں گے تو کچھ لوگ انہیں سونے کی حالت میں بھی پڑھنے کی کوڑا میں سنیں اور فرمایا اور ان لوگوں کے لئے بشارت ہو یہ رسول اللہ ﷺ کو پڑے پڑے تھے یہ تمام احادیث دلالت کر رہی ہیں کہ مصنف غلام کا لٹوئی غلط ہے۔

ابن مردودہ نے ابوالہمامہ از سفیان از ابی المقدام و شام بن زید از معویہ بن قرقہ کی سند سے بیان کیا ہے کہ حدادیث نے کہا میں نے صحابہؓ میں سے اپنے بعض مشائخ سے (خامیہ حدادیث نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا نام لیا تھا) دریافت کیا کہ جو شخص قرآن سننے گیا اس پر کان لگا کر سننا اور خاموش رہنا واجب ہے انہوں نے جواب دیا کہ آیت اذْأَقْرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْمَعْوْا اَلَّذِیْ یَقْرَأُ فَاسْمَعُوْا اَللّٰہُ وَاسْمَعُوْا اَلْاٰمَامَ کے پیچھے قرأت کرنے کی حیاض کے لئے نازل ہوئی تھی۔

میں کہتا ہوں کہ اذْأَقْرَأَ الْقُرْآنَ میں الْقُرْآن میں الف لام حذ کے لئے ہے جس کے لئے نہیں ہے اس سے مراد قرآن ہے جو پڑھنے والا تمہارے سامنے کو پڑھ رہا ہو جیسے لام متدیوں کو سامنے کے لئے پڑھتا ہے یا خطیب مل مجلس کو خطاب کرنے کے وقت پڑھتا ہے یا قاری شاکر دروں کو سکھانے کے لئے پڑھتا ہے۔ واللہ اعلم۔

..... فصل ﴿﴾

اگر پڑھنے والا خود یا امام نماز میں قرأت کے اندر جنت اور دوزخ کا ذکر ہو کر پڑھے (جو جنت میں داخل ہونے کی دعا نہ مانگنا اور دوزخ میں داخل ہونے سے بچنا نہ مانگنا) جب ہے دعا اور تھوڑا جانتے ہیں۔ کبھی کا قول ہم نے نوید کر دیا ہے۔ ابن ہمام نے لکھا ہے کہ قرآن سننے کے وقت کان لگانے اور خاموش رہنے والے سے اللہ نے رحمت کا وعدہ فرمایا ہے، لہذا فرمایا ہے فَاسْمَعُوْا اَللّٰہَ وَاسْمَعُوْا اَلْاٰمَامَ ثُمَّ خَسِرُوْا اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا اور قرآن کی طرف سے غافل ہو کر دعا کا غلو اس دعا کا قبول ہو گا کوئی نفی یقین نہیں ہے۔

ہوتی ہے، جسکی بیڑہ جلتی ہے، اسونے والے اور غافل، آدمی بھی اس کے پڑھنے سے اور نور ہو شیارہ نہ جالتے ہیں۔ ان تمام مقاصد کے پیش نظر تو اس سے بڑھا افضل ہے اور ثواب چند گنا ہو جاتا ہے، اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں، کچھ کر بڑھتا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی شک نہیں کہ قرآن ہے قرآن پڑھنے کی عمارت بکثرت آتا ہیں اور صحابہؓ انھیں کے انھوں اور انھیں اس سلسلہ میں بے شمار ہیں جسکی یہ علم اسی شخص کے ہے جس کو اپنے نور پاکا شہ نہ ہو، غرور و عجب پر ابو جانے کا اندیشہ نہ ہو، کسی کو تکلیف نہیں ہو، کسی کی نماز میں غفلت بھی نہ پڑے، ہو اگر اس شخص کا کوئی اندیشہ ہو تو اس سے بڑھا اور مست نہیں۔ اندیشہ نہ ہو تو مرت قرأت مستحب ہے۔ اگر ایک جماعت سے کے لئے جمع ہو تب تو اس سے بڑھا اور بھی افضل ہے۔ مگر یہت چھ کر بڑھا اور بچے کو تکلیف و مشقت میں ڈال کر ہر کے ساتھ پڑھا جائے کسی طرح نہیں۔ اللہ نے قرآنیات کو فزونی انا جعفر بن القزحی۔ امام محمد نے سوا میں امام مالک کی روایت سے ابو سہیل کے باب کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ ملا میں اتنی تو اس سے قرأت کرتے تھے کہ میں ابو نعیم کے مکر کے پاس ان کی قرأت سن لینا تھا، اسی لئے امام محمد نے فرمایا کہ ہر کسی نماز میں تو اس سے قرآن پڑھا چاہئے لیکن پڑھتے وقت زور لگا کر پڑھنے کو کہ میں نہ ڈالنا چاہئے۔

ابن کثیر شریہ۔ اللہ کے ذکر اور نہ میں، ہر کرنا بدعت ہے، اچھکے پیکر ذکر اور دعا مانگتے ہے۔ آمین و اذعنوا و انکم تضرعوا و حقہ فی التضرع میں یہ مسئلہ آچکا ہے۔ لیکن قرأت زور میں یہ طریق ہے قرأت بھی ذکر ہی ہے۔ جواب :- قرآن میں نصیحتیں بھی ہیں۔ ہجرت انھیں سنی آموز تھے بھی ہیں اور احکام بھی ہیں اس کی عبادت معجزہ منجی اور نجات بھی ہے۔ یہ چیزیں ذکر سے زیادہ ہیں اور اس سے قرأت اور ہو جاتی ہے بجائے خود یہ عبادت ہے لیکن دوسرے کو سنا اور اس میں بیداری پیدا کرنا مزید عبادت ہے۔ دعا کی غرض صرف قبولیت ہے اور ذکر کا مقصد ازار غفلت اور اتنا احتیاط کہ خود ذکر کو اپنا بخشی نہ دے نہ رہے، وہ اپنے کو بھول جائے اور یسیرت کے اندر خدا اسی خدا لہ جائے۔ قرأت میں یہ بات نہیں ہے۔

فائدہ :- شعبہ وہ جان ہے مجھے ابو عبیدہؓ نے حدیث زید و القرآن یا ضلوا لیکھ بیان کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ابو عبیدہؓ نے کہا میں موت کی وجہ بنا رہے ہیں میں یہ ہوگی کہ اس حدیث کو سن کر لوگوں کو نہ پتہ پڑے مگر میں کوں کا جو الزام تھا تک جائے گا جو لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں۔ اس کے بعد ابو عبیدہؓ نے قرآن کو خوش آواز سے پڑھنے کے مصلحت کی بکثرت اور اسے افضل کہیں اور فرمایا میں تمام احادیث کا مقدمہ یہ ہے کہ قرآن عزیز، خوف آفریں اور شوق افزہ، طریق اختیار کیا جائے یہ تقریبی کتب انھیں لے کر اور لے کر اور میں ہیں ابو عبیدہؓ نے اپنے اس قول کے ثبوت میں اس فرس اور غیر فرس متعدد روایتیں بیان کیں، جن میں اسی مقدمہ کی تصریح بھی۔ شایانہ کہ یہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا یہ سب سے اچھا ہے اور اللہ کو وہ شخص ہے کہ جب تم اس کی قرأت سنو تو سمجھ لو کہ یہ اللہ سے ڈر رہے (یعنی اس پرانہ وقت خشیت کی کیفیت ظاہر ہے)۔

داری نے طاہر کا قول مرسل بیان کیا ہے کہ قرآن پڑھنے میں سب سے زیادہ خوش آواز اور مفصل ہے جو پڑھتے وقت سب سے زیادہ دلالت سے آتا ہے۔

حضرت عذیرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عرب کی آواز کو ان میں قرآن پڑھنے میں عیش کی ہے اور ان دونوں کتابوں والوں کے قرآنوں سے پرہیز رکھو۔ آنکھ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو نہ کسی شگرتی سے اور نوحہ کے طرز سے قرآن پڑھیں گے، مگر قرآن ان کے مطلق سے پڑھے نہ اترے گا۔ ان کے نور کی کیفیت کو یہ نہ کرنے والوں کے دل فائدہ میں مبتلا ہوں گے۔ روایات میں اس کی شہادت لایا ہے اور میں نے لکھا ہے۔

فائدہ :- کہا آیت کا مطلب یہ ہے کہ انوں کے اندر ذکر کریں یعنی دعائیں عاجزی اور فقر و عجز کریں، تو ان میں اضافہ، چھپے چھپے دعا کرنے سے غلوں میں اضافہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں اس تفسیر پر ذلک انا جعفر بن

حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب ابن آدم سجدہ کی نیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا لگتا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے: ہائے ابن آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کے لئے جنت دی گئی اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تو میں نے سجدہ سے انکار کر دیا میرے لئے دوزخ ہو گئی اور اہل مسلم۔

حضرت ربیعہ بن کعبؓ کا بیان ہے میں رات کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہتا تھا، حضور ﷺ کے لئے وضو کا پانی لیا اور دوسری ضروریات کی چیزیں فراہم کر دیتا تھا، ایک روز حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا: (کیا مانگتا ہے) میں نے عرض کیا میں حضور ﷺ کی ہر غایت جنت میں چاہتا ہوں، فرمایا اس کے علاوہ کچھ سوال کرو، میں نے عرض کیا میرا سوال تو یہی ہے، فرمایا تو سجدہ کی کثرت سے اپنے لئے میری مدد کرو (یعنی سجدہ کی کثرت کرو تاکہ جنت میں، میں تم کو اپنے ساتھ رکھ سکوں) ہر دو سجدہ۔

ہم نے سجدہ تلاوت کے مسائل سورۃ انشعشع کی تفسیر میں بیان کر دیے ہیں واللہ اعلم۔ ۱۶ محرم ۱۴۰۰ھ کو سورۃ اعراف ختم ہوئی۔ نور ۳ رمضان ۱۴۸۳ھ کو فجر کے وقت بحمد اللہ ترجمہ کی تکمیل ہوئی۔